

ہفت روزہ

خدا مالک الدین

ذی شریعت و شریعتی

شیخ الفیہ حضرت مولانا محمد علی
شیراوالہ دروازہ لاہور

سفر فروری ۱۹۴۱ء

یک از مطبوعات انجمن خدام الدین لاہور

۲۵ پیسے

حضرت سرور کائنات ﷺ

جنوں عشقِ محمد کمالِ دانائی
گدائی در شاہِ اُمم ہے دارائی
زہے مقامِ ثنا خوانی شہِ طحطا
کہ میرے دل میں تجلی کی برقِ لہرائی
زبانِ ذرہ کہاں، مدحِ آفتاب کہاں
یہ انتساب ہے اک طرفہ عزت افزائی

میری نوائے محبت کی بے پرواہی
مجھے حضور رسالت مآب لے آئی

حضرت! آپ کے انوار کے مظاہر ہیں
یہ مہر و مہ، یہ ستارے یہ چرخِ مینائی
حضرت! آپ کے انفاسِ قدسِ کدوم سے
چمن میں حُسنِ بہاراں گلوں میں رعنائی
حضرت! آپ کے فیضِ نگہ نے توڑ دیا
طلسمِ سطوتِ قیصر، فسوں کسرائی

حضرت! آپ کے ہنہٹوں کی ایک جنبش سے
مٹی سے خاک کے ذروں کو نابِ گنجِ یابی
حضرت! آپ کی اُمت پہ وقتِ نازک
ہر ایک سمت سے، فتنوں کی حشر آرا

کہیں ہے آپ کی سُنّت نشانہِ تضحیک
کہیں نبوتِ کاذب کی ہے فسوں زائی
ادھر ہے آپ کے اصحابِ پاک کی توہین
ادھر ہے اہلِ تعقل کی باؤ پیاسی
جہاں یہ ظلمتِ باطل محیط ہے ہر سو
نظامِ جبر کی ہر جا ہے کارِ فرمائی
ہیں ان کے واسطے دار و رس کی تغیریں
جنہوں نے عشقِ پیمبر کی روشنی پائی

حضرت! اُمتِ عاصی یہ اک نگاہ کا
حضرت! اُمتِ بھینا کی چاروں طرف

شہادت الدین

فون نمبر ۶۷۵۵

جلد ۶ | ۱۷ شعبان المعظم ۱۴۳۸ھ مطابق ۳۱ فروری ۱۹۶۱ء | شمارہ ۳۹

شبِ برات

عرف عام میں شبِ برات ماہ شعبان کی پندرھویں رات کو کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی متبرک رات ہے۔ مشہور ہے کہ اس رات سال بھر کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یا فیصلے کئے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کے لئے فیہا یُفترق کُلُّ امیر حکیم پڑھتے اور اس آیت کریمہ کو اسی رات پر سچپاں کرتے ہیں۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ تعریف لیلۃ القدر کی ہے۔ اور لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔

قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے۔
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
نے اس کو شبِ قدر میں اتارا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ آن کہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔

ان دونوں آیتوں کے ملائے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے وہی اندازوں اور فیصلوں کی رات ہے۔ باقی ماہ شعبان کی پندرھویں رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں ہے کہ شعبان کی پندرھویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ
وَهَلْ مِنْ مُسْتَرْحِقٍ فَأَسْرِ قَدْ
الحديث :- ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں۔ اور ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات اُترنے چڑھنے سے اور جسم اور جسمانی صفات اور ثنائیہ امکان سے پاک ہے۔ اس قسم کے جملے الفاظ روایات میں آتے ہیں۔ ان کے معانی

اس لئے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت و عبودیت ہے۔ اور اس خلاق عظیم نے پیدا ہی اس لئے کیا ہے۔ کہ بندگی کے آداب بجالائے جائیں۔ اور اس کی غیر محدود عظمت و جبروت کے سامنے انتہائی طور پر عجز و نیاز کا اظہار اقرار کیا جائے۔ مخلوق مانگنے والوں سے اکتا جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے۔

إِنَّ الْإِنِّ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي أَسِيدَ خَلُوتِ جَهَنَّمَ ذَخِيرَتِهِ
..... دعا کے ذکر کے بعد ارشاد

فرماتا ہے۔ کہ جو لوگ میری بندگی سے دُکڑا کر گویا، بڑا جنت ہیں۔ عقرب و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

بہر حال یہ رات عبادت کی رات ہے۔ مرادیں پوری کرنے والے مالک حقیقی سے مانگنے اور دعا کرنے کی رات ہے۔ نفل نمازیں پڑھنے اور شبِ بیداری کرنے کا موقع ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت ہے۔ کہ اس نے عرفہ کا دن۔ جمعہ کی ساعت۔ پندرھویں شعبان کی رات اور لیلۃ القدر وغیرہ کو مقرر فرما دیا ہے تاکہ جو بندے گناہوں سے چھوڑ ہو چکے ہیں وہ دل سے سچی توبہ کر کے پھر ہماری آغوشِ رحمت میں داخل ہو سکیں۔ ہم سے اپنے گناہ معاف کرا لیں۔

کیا ہی مبارک وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہو۔ فرشتے زمین پر اترتے اور اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دل پیستتے اور انھیں اشکبار ہیں۔ بندہ اپنے مولیٰ کے حضور میں درخواست پیش کر رہا ہے۔ اور اس کے سامنے ابدی حیات کے دروازے کھل رہے ہیں۔

قوم کی محرومی

قوم کی محرومی قابلِ ملامت ہے کہ ایسے مبارک اوقات کو اہم و لعب میں کہ دیتی ہے۔ جب سے ہمارے ادبار سے دن آئے ہیں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس نورانی رات میں قوم نے روشنیوں میں پٹاخوں اور آتش بازی کا شغل جاری کر رکھا ہے جو بدعت اور اسراف ہونے کے سوا بہت سی جانوں کی ہلاکت کا بھی سبب بن جاتا ہے کاش کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے دینی ہوا

کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کلمات سے جو مراد بھی اللہ تعالیٰ کی ہے وہ صحیح ہے۔ یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ اس رات اللہ تعالیٰ خاص نظرِ رحمت فرماتا ہے۔ اور اپنے بندوں کو پوری پوری مہربانی سے نوازا چاہتا ہے۔ اور اسی لئے قریبی آسمان پر نزولِ اجلال یا خاص بجلی فرما کر بندوں کو اپنی نعمتیں دینے کا اعلان فرماتا ہے۔

دنیا میں مانگنے والے بہت ہیں۔ مگر دینے والے یا تو ہیں نہیں یا دیتے وقت ماتھے پر کل ڈال کر دیتے ہیں اور دو چار بار دینے کے بعد تو دھتکار دیتے ہیں۔ لیکن کیا شانِ رزاقی ہے اللہ جل و علا کی کہ خود بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو۔ میں دینے کو تیار ہوں۔ مگر یہاں مانگنے والے نہیں ہیں۔ نہ کسی کو مانگنا آتا ہے۔ نادہند سرمایہ داروں سے مانگنے والے

کبھی کبھی دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہ جب تک ملے گا نہیں، ٹلوں گا نہیں۔ مگر جو عطا و بخشش کا سرچشمہ ہے۔ اس سے کوئی مانگتا ہی نہیں۔ مانگتا ہے تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔

ہر دربار کے آداب ہوتے ہیں۔ شاہی آداب کی خلاف ورزی کر نیوالے اکثر مستوجب سزا قرار پاتے ہیں۔ ہمارے رب رحیم جل و علا سے مانگنے کے آداب یہ ہیں۔ کہ کھانا پینا اور لباس حرام کا نہ ہو۔ یہ یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ مہربان اور عجیب الدعوات ہے۔ وہ سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ پھر عجز و نیاز اور کمالِ احتیاج سے مانگے۔ مانگنے سے دل برداشتہ نہ ہو۔ بلکہ دھرنا مار کر بیٹھ جائے یعنی سوال کرتا رہے اور دعا میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس اظہارِ عجز و احتیاج پر خوش ہوتا ہے۔

احادیث مبارکہ

موت کس طرح مانگے

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضِيٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَأَعْلًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّئِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ترجمہ :- حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مرنے کی آرزو نہ کرے اور اگر اس قسم کی آرزو ضروری ہو تو یہ کہے اللہم اجعنی مما كانت الحياة خيرا لي و توقئي اذا كانت الوفاة خيرا لي یعنی اے اللہ زندہ رکھ مجھ کو اس وقت تک جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہو اور موت دے مجھ کو اس وقت جبکہ میرا مرنے بہتر ہو۔

خدا مرنے والے سے ملاقات پسند کرتا ہے

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنُكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَ لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَ عَقُوبَتِهِمْ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا آمَنَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ فِي ذَوَابَةِ عَائِشَةَ وَ الْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ

ترجمہ :- حضرت عبادہ بن الصامت کہتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنے کو برا جانتا ہے خدا اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ

نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی نے یہ سن کر، عرض کیا یا رسول اللہ! ہم موت کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کو خوشخبری پہنچانی جاتی ہے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ اور اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ پس اس وقت اس کے خیال میں خدا کی رضامندی اور خدا کی نظر میں اس کی عظمت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن خدا سے ملاقات کے لئے بے چین ہو جاتا ہے اور خدا بھی اس سے ملاقات کو عزیز سمجھتا ہے۔ اور کافر بندہ کے پاس جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کو عذاب الہی اور سزا سے ڈراتا ہے۔ پس اس کے خیال میں اس وقت موت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ وہ خداوند تعالیٰ سے ملاقات کو برا سمجھتا ہے۔ اور خدا اس سے ملاقات کو برا خیال کرتا ہے۔

مومن فاجر کی موت کا ذکر

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَتْ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى بَجْنَادَةٍ فَقَالَ مُسْتَرْجِعٌ أَوْ مُسْتَرَاخٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرْجِعُ وَ الْمُسْتَرَاخُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرْجِعُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَ إِذَا هَارَى كُفْرَهُ اللَّهُ وَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَ الْبِلَادُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ترجمہ :- حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ راحت پانے والا ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے دوسروں کو راحت نصیب ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! راحت پانے والا کون ہے۔ اور وہ کون ہے جس سے دوسروں کو راحت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا۔ مومن بندہ راحت پاتا ہے مرنے کے بعد دنیا کے

رنج و آلام سے اور دنیا کی تکلیفوں سے اور چلا جاتا ہے خدا کی رحمت میں۔ اور فاجروں بدکار بندہ کے مرنے سے خدا کے بندے راحت پاتے ہیں اور شہر اور درخت اور جانور اس کے شر سے۔

دنیا میں مسافر کی طرح رہو

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدُ سَبِيلٍ وَ كَانَتْ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْظُرِ الصَّبَاحَ وَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْظُرِ الْمَسَاءَ وَ حَذَرُ مِنْ صَحَّتِكَ لِمَنْ صَدَّقَ وَ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَنْ تَوَلَّى الْبُخَارَى

ترجمہ :- حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے۔ یا راستہ سے گزرنے والا ہے۔ ابن عمر اس کے بعد فرمایا کرتے تھے اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، اور صحت کو بیماری سے غنیمت جان۔ اس لئے کہ صحت میں جو عمل کرے گا بیماری میں اس کا ثواب پائے گا۔ اور غنیمت جان زندگی کو موت سے۔ یعنی زندگی میں عمل کرتا کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب پائے۔

موت کو زیادہ یاد کرو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوا ذِكْرَهُ هَازِمِ الذَّاتِ الْمَوْتِ سَرَادِ الثَّمَنِ وَ النَّسَائِي وَ ابْنُ مَاجَه

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت یاد کرو لذتوں کو کھودینے والی چیز کو یعنی موت کو

کوثر چکد از لبم بہ ایں تشنہ لبی
خاور و مد از شہم بہ ایں تیرہ شبی
اے دست اوب! کہ در حریم دل ماست
شاہنشہ انبیاء رسولِ عربی
(دگر آہی م)

خطبہ روز جمعہ ۹ شعبان المعظم ۱۳۸۰ھ مطابق ۲۴ جنوری ۱۹۶۱ء

از جناب شیخ انصاری حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی۔ دروازہ شیر نوالہ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى سَلَامًا عَلَى بَلَدِ الْكَذِبِ أَصْطَفَى - آمَنَّا بِعَلَمِهِ -

الإنسان بين كَيْفِ رُوحَانِي وَرُوحَانِي مَرْضِيَانَتِ بِي

اور اس روحانی مرض والے مریض کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا

نہیں کرتا۔ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا مِنْهُ۔

اس کے شواہد

پہلا شاہد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سورة الانفال ۶۳ پ ۱۵۔

ترجمہ :- اسے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ حالانکہ تم جانتے ہو۔

حاصل

یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق آپ پر عائد شدہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عائد شدہ ہیں۔ اور آپس میں بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ مثلاً کسی نے آپ کے پاس روپیہ امانت رکھا۔ اور آپ نے صاف انکار کر دیا۔ کہ میرے پاس کوئی کسی نے نہیں رکھی۔ یا اس نے امانت پانچ سو رکھی تھی اور آپ کہہ دیں۔ کہ نہیں سو روپے تھے۔ یا آپ مطلق انکار کر دیں۔ کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھی تھی۔ یہ چیز خوف خدا نہ ہونے کی علامت ہے۔

دوسرا شاہد

وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِمًا ۝ سورة النمل ۲۴ پ ۱۵۔

ترجمہ :- اور ان لوگوں کی طرف سے ممت جھگڑو۔ جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں۔ جو شخص دغا باز گنہگار ہو۔ بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔

حاصل

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دغا باز مسلمان کو پسند

تیسرا شاہد

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفِظُونَ اللَّهَ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝ سورة النمل ۲۴ پ ۱۵۔

ترجمہ :- یہ لوگ انسانوں سے چھپتے ہیں۔ اور اللہ سے نہیں چھپتے۔ حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کہ رات کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اور ان کے سارے اعمال پر اللہ احاطہ کرنے والا ہے۔

حاصل

یہ ہے۔ کہ یہ دغا باز لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ رات کو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دغا بازوں کی ہر بات پر احاطہ کر لیا ہے۔

چوتھا شاہد

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝ سورة الانفال ۶۷ پ ۱۵۔

ترجمہ :- تحقیق اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔

پانچواں شاہد

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝ سورة النمل ۶۸ پ ۱۵۔

ترجمہ :- بے شک ہم نے تیری طرف سے سچی کتاب اتاری ہے۔ تاکہ تو لوگوں میں انصاف کرے۔ جو کچھ نہیں اللہ (تعالیٰ) سمجھا دے اور تو بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑانے والا نہ ہو۔

حاصل

یہ ہے کہ یہ سچی کتاب اس واسطے اتاری گئی ہے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تو انصاف کرے اور بددیانت لوگوں کی طرف داری ہرگز نہ کی جائے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْغُيُوبِ

چھٹا شاہد

وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ ۝ فَاَنْذِرْهُم بِرَبِّكَ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝ سورة الانفال ۶۹ پ ۱۵۔

ترجمہ :- اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا ڈر ہو۔ تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو۔ ایسی طرح پر کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔

الحاصل

اگر کسی قوم سے عہد ہونے کے بعد دغا بازی کا ڈر ہو۔ تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیا جائے۔ تاکہ بدعہدی ہماری طرف سے نہ ہو۔ عہد پھینکنے کے بعد وہ سمجھ جائیں گے۔ کہ اب ہمارا اور ان کا کوئی عہد باقی نہیں رہا۔ تاکہ معاملہ صاف ہو جائے اور وہ عہد کے دھوکے میں نہ رہیں۔

مسلمات

کا معاملہ صاف رہے گا۔ تاکہ یہ نہ ہو۔ کہ بظاہر عہد کریں۔ اور حقیقت میں عہد توڑ دیں۔

ساتواں شاہد

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَتَىٰ لَكُمْ أَخْنُفُ بِالْغَيْبِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْخَائِنِينَ ۝ سورة يوسف ۶۱ پ ۱۵۔

ترجمہ :- یہ اس لئے کیا۔ تاکہ عجز معلوم کرے۔ کہ میں نے اس کی غائبانہ خیانت نہیں کی تھی۔ اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے

پردہ کی اہمیت

اقبال مرحوم نے اپنے فارسی شعروں میں ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔
”عورت کو خدا کے حسن سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جو خود تو پردے میں ہے۔ اور نگاہیں اس تک رسائی نہیں پاسکتیں۔ مگر اس کے باوجود ساری دنیا اس کے نور سے متور ہے۔“

جہاں تابی زلوز حق بیا موز
کہ او باصد تجلی در حجاب است
ایک اور جگہ انہوں نے پردے کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ
”دیکھو فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بلند اختر تھیں ہمیشہ پردہ میں رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی گود سے تربیت پا کر وہ بچہ نمودار ہوا۔ جس کا نام حسین تھا۔ اور جس کا نام تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ جگمگاتا رہیگا۔
بتولے باش و پنہاں شوازیں عصر
کہ در آغوش شبیرے بگیری“
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”جو عورتیں بے پردہ ہو کر اور بن ٹھن کر بازاروں میں نکلتی ہیں وہ کبھی جنت کی خوشبو تک نہیں پاسکیں گی۔“
قرآن مقدس کہتا ہے۔ کہ
”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔“ مگر ان کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ کہ وہ گھروں میں بیٹھیں اور پردے کے اندر رہیں۔

آج جن قوموں نے اس تعلیم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ان میں بے حیائی اور اخلاقی بُرائیاں اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ ان کے معاشرہ کا پورا ڈھانچہ درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔

اعاذنا اللہ منہ

خط و کتابت کرتے وقت اپنے خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں اور اپنے پتے مکمل اور خوشخط لکھیں۔ (دینگری)

پردہ عورت کا حسن اور اس کا قیمتی زیور ہے۔ اس لئے اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورتوں کو پردے میں بٹھائیں۔ اگر ہم گہری نظر سے اس مسئلہ کا جائزہ لیں۔ تو یہ بات واضح ہو گی۔ کہ اسلام نے عورت پر پردے کی پابندی عائد کر کے دنیا میں عورت کے مقام کو بہت بلند کر دیا ہے۔

عورت مال ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا بیوی ہو۔ گھر کی چار دیواری میں اس کی حیثیت گھر کے چراغ کی سی ہے۔ جس کی روشنی سے اس گھر کے درو دیوار منور ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس گھر سے باہر قدم رکھتی ہے۔ تو اس کی بے حجابی اسے ایک ایسی شمع بنا دیتی ہے۔ جس کی لو ہر وقت آندھیوں کی زد میں ہو۔

در اصل عورت ذات کا سراپا حسن اور معصومیت کا ایک ایسا دلکش اور نرم و نازک مجسمہ ہوتا ہے۔ جو اجنبی نگاہوں کی ہلکی سی ٹھٹھیں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھئے صبح کی ٹھنڈی ہوا کتنی خوشگوار ہوتی ہے اور دل و دماغ کے لئے اس کا ہر جھونکا کتنا فرحت خیز اور عطربیز ہوتا ہے۔ لیکن سرسبز و شاداب باغ کی نورس کلیوں کے دل سے بوجھنے۔ کہ ان پر اس نسیم صبح گاہی سے کیسی مرجھاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہو گا۔

دیکھا!

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ کسی انسان سے بد عہدی نہ کرنے پائے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کئے ہیں۔ انہیں اور زیادہ نباہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا اللہ اعلم

نہیں دیتا۔

بلکہ

خیانت کرنے والوں کا راز کھل ہی جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خائنین کو ذلیل کرنے پر ہر وقت قادر ہے۔

آنکھوں شاہد

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝ دسوتہ المؤمن ۴۷ پ ۱۷۱۔
ترجمہ:- وہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید جانتا ہے۔

یعنی

اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں اور دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔

نوال شاہد

إِنَّ اللَّهَ يُدَاخِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝ دسوتہ المؤمن ۴۷ پ ۱۷۱۔

ترجمہ:- تحقیق اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹا دے گا۔ اللہ کسی دغا باز ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔

یعنی

اگر اللہ والوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا مقابلہ ہو گا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی دغا باز ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔

خلاصہ

بیان کردہ شواہد کا جو قرآن حکیم سے پیش کیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کو پسند نہیں کرتا۔ جب عہد کیا جائے تو اس کی پوری پابندی ہو خواہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہو۔ مثلاً قرآن مجید کو مسلمان مانتا ہے۔ اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ اگر قرآن مجید کے بیان کردہ احکام کی تعمیل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بد عہدی ہوگی۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے۔ تو اسے جو حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے۔ اگر اس حکم کو نہیں مانتا۔ گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی اور خیانت ہوگی۔ اگر عہد کرنے کے بعد بد عہدی کرنا بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا درجہ بلند ہے۔ اسی درجہ کے لحاظ سے

حصولِ رضا الہی، مسلمان کی زندگی کا مقصد،
اور نصب العین ہے

کم تر لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے
عارف شیراز شیخ سعدی فرماتے ہیں -
تواضع ز گردن فرازاں نکوست
گداگر تواضع کند خوئے دوست
یعنی جو لوگ بلند مرتبہ ہیں اگر وہ تواضع
اختیار کریں تو یہ خوبی کی بات ہے۔ کم
درجہ کے لوگ اگر تواضع کا اظہار کریں
تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔

لیکن ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پنجابی میں ایک کہادت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ :

غریب سے میرا غصہ ٹلتا نہیں اور امیر پر مجھے غصہ آتا نہیں۔“

تو اس کا نام تواضع نہیں ہے۔

حدیث پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ

جو شخص محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہاں پھر وہی پہلے والی بات آگئی کہ تواضع سے مقصود رضا الہی کا حصول ہے اس سے کوئی ذاتی غرض والبتہ نہیں ہونی چاہیے۔

اور حق تو یہ ہے کہ جب انسان اپنی ہستی کو رضا الہی میں گم کر دیتا ہے اور فانی فی رضا ہو جاتا ہے۔ تب وہ سچا مسلمان بنتا ہے۔ لیکن یہ مقام آسان نہیں ہے۔ اس کے لئے بڑے لمبے عرصہ کی ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ تب کہیں جا کر یہ خوبی انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنی رضا پر راضی ہونے کا جذبہ بخشے آمین یا رب العالمین۔

رضا الہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کی انسان کو آرزو ہونی چاہیے۔ اگر اس

کسی خدا شناس بزرگ کا ارشاد ہے :
 ہر چند کہ تاسودہ نہ گردی بہ رتہ سنگ
 ہرگز بہ کف پائے نگارے نہ رسی
 مقصد یہ کہ جس طرح ہندی، چکی کے
 دو پاٹوں میں پسے کے بعد اس قابل ہو پاتی
 ہے کہ کسی محبوب کے ہاتھوں میں رچائی
 جائے۔ یہی حال انسان کا ہے، جب تک
 اس کی انانیت پس نہیں جاتی اور اس کی
 خودی اور خود نمائی مٹتی نہیں ہے۔ وہ خدا
 کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازا نہیں جاتا
 اور کمال کا کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا
 اللہ والوں کے نزدیک، کسی انسان کو یہ
 مقام تب حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان
 اپنی خواہشات کو خدا کی مرضی کے تابع
 کر دے اور راضی بہ رضاء الہی ہو جائے۔
 اپنی رضا کو خدا کی رضا کے تابع کر دینا ہی ہے
 اصل میں اسلام کا مقصد ہے۔ اور ایک
 مسلمان کی زندگی کا مقصد اور نصب العین
 صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر کام میں خدا
 کی رضا کو مقدم رکھے۔

جب تک انانیت اور خودی اور خود نمائی کے جذبات ختم نہیں ہوتے اور آدمی میں تواضع اور عجز و انکسار پیدا نہیں ہوتا اس کے اندر خدا کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔

دیکھا جائے تو سارے فساد کی جڑ یہی جذبہ انانیت ہے جو انسان میں بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اور بہت سی خرابیوں کا موجب بنتا ہے۔

تواضع اور عجز و انکسار

کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اپنے سے طاقتور
یا اپنے برابر کی حیثیت کے آدمی کے
سامنے اس کا مظاہرہ کیا جائے۔ بلکہ تواضع
یہ ہے کہ انسان مسکینوں، غریبوں، فقیروں
محتاجوں اور اپنے زیر دستوں یا اپنے سے

میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ بظرا
 پارہ ہے۔ ورنہ کوئی سرمایہ بھی کام نہیں آسکتا
 اور رضا الہی کے حصول کا طریقہ بتا دیا
 گیا ہے کہ اپنی انا کو مارو اپنی انانیت
 کو مٹا دو اور تواضع اور انکسار کو اختیار
 کرو۔ کسی پر ظلم مت کرو کسی کی حق تلفی
 نہ کرو اور کسی کا دل نہ دکھاؤ اور ہر ایک
 کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ۔ شاعر کہتا
 ہے

بہتر اس از آہ مظلومیوں کہ ہنگام و خاکروں
احابت از در حق بسر استقبال می آید
یاد رکھو نیکی کا کوئی عمل اس وقت تک بارگاہ
خداوندی میں مقبول نہیں ہوگا۔ جب تک
اس کے پیچھے رضاء الہی کے حصول کا جذبہ
کارفرما نہیں ہوگا۔ یہی وہ کلید ہے۔ جو
بہشت کا دروازہ کھولتی ہے۔ خدا کے ذکر
سے فافل ہو کر اور اس کی رضا کو نظر انداز
کر کے جو کام بھی کر دے۔ بالآخر اس میں
خسارہ اٹھاؤ گے۔ ہر معاملے میں اللہ پر
نظر رکھو۔ اس پر اعتماد کرو۔ قرآن پاک
میں ہے۔ اِنَّ سَمَیْکَ لَیْۤاٰمِۡنٌۭ صَادِقٌ
بیشک تیرا رب گھٹات میں ہے۔

جس طرح شکاری اپنے شکار کو قابو میں لانے کے لیے گھات لگاتا ہے اور جب اس کا شکار اس کی زد پر آتا ہے۔ وہ اسے پھپھاڑ دیتا ہے۔ پس اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے بچ کر کہیں نہیں جاسکو گے اس لئے اسی کی طرف رجوع کر دو گے۔ لڑ کا میاب ہو سکو گے اور اس کے دروازے سے ہٹ کر جہاں بھی جاؤ گے۔ ناکام و نامراد رہو گے۔

تم انگریزی تعلیم کو زندگی کا نصب العین بناتے ہو۔ لیکن انگریز کی پیروی سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو گا۔ الایہ کہ جس طرح وہ خود گمراہ تھا تمہیں بھی گمراہ بنا دے گا۔
ع او خوشنیت گمراہ است کہ را بہری کند

اسلام کی پیروی کرنے سے دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور آخرت بھی اور اس سے منہ موڑ دے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ دین کے۔

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ - ذَرِكْ هُوَ الْجَسَدُ
الْمَيِّتُ - گنوائی دنیا اور آخرت یہی ہے -
خسارہ کھلا "

مومن اور کافر میں یہی تو فرق ہے کہ مومن کی نظر ہمیشہ خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی پر رہتی ہے۔ اور کافر اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ حالانکہ بھروسہ کے قابل صرف

ایک خدا کی ذات ہے اور اسی پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص محض رضا الہی کی خاطر اپنی بیوی، اپنے بچوں اپنے ملازموں اور ماتحتوں اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ کئی لوگ جن میں اکثریت عورتوں کی ہوتی ہے مجھ سے آکر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد بے ادب ہے بد اخلاقی ہے، گستاخ ہے اور ان کی کوئی خدمت اس بڑھاپے میں نہیں کرتی۔ لیکن ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کی اس بد چلنی کی بڑی بھاری ذمہ داری خود ان کے سروں پر ہے۔ نہ انہوں نے اپنی اولاد کو نہ ہی تعلیم دلوائی نہ وہ اس قابل ہوئے کہ آداب و حقوق سے پوری طرح واقف ہو سکیں۔

بچپن ہی سے انہیں انگریزی تعلیم کے سپرد کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ اولاد بے ادب اور گستاخ ہوتی۔ جب تک دلوں میں خدا کا خوف موجود نہ ہو، نیکی کی توقع کیونکر کی جا سکتی ہے۔ خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے دینی تعلیم سے لیکن آپ نے اولاد کو تو اس سے محروم رکھا۔ اور اب اس کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ خدمت گزار نہیں ہے۔ بڑے کالوں میں پڑھتے ہیں۔ بی اے پاس کر لیتے ہیں۔ ایم۔ اے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی انگریزی تعلیم انہیں اس لئے دلوائی تھی کہ کوئی اچھی سی نوکری مل جائے گی۔ اور پڑھ لکھ کر بیٹا کمائی کر لے گا۔ مگر یہ بات فراموش کر دی کہ انگریزی تعلیم خدا کے خوف کو دل سے نکال باہر کرتی ہے اور جس دل میں خدا کا خوف نہ رہا وہاں، ماں باپ کا لحاظ کیسے باقی رہے گا؟ انگریز کم بخت خود بھی خدا کے خوف سے بے پروا تھا۔ اب جو اس کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ان کا بھی وہی حال ہوگا۔ ایک عربی شاعر نے بڑی پتہ کی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے۔

إِذَا كَانَ الْعُرَابُ دَلِيلَ تَوَمَّرَ

سَبَّحْتُ بِهَمْدِهِ إِلَى دَارِ الْكَلَابِ

”کوئی جب کسی قوم کا رہ نما بن جائے تو وہ انہیں کتوں کے ڈیرے تک پہنچا کر دم لے گا۔ تم انگریز کی اتباع کو کامیابی کا ذریعہ قرار دے رہے ہو۔ جس کے

تمدن کی بنیاد ہی خدا سے بے تعلقی اور بے نیازی پر رکھی گئی ہے اور جنہیں کھلے لفظوں میں قرآن پاک نے کافر کہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔

”یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) ہی خدا ہے۔“

کیا انگریز اس آیت کے مصداق نہیں ہیں۔ پھر ان کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔

تم نے اولاد کو روزی کی خاطر انگریزی تعلیم دلوائی تاکہ بی۔ اے پاس ہو کر بیٹا کسی اچھی سی ملازمت پر لگ جائے۔ اور چار پیسے کمانے کے قابل ہو جائے لیکن یہ نہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ گویا تم نے دنیا کو پیش نظر رکھا اور یہ بات بھول گئے کہ رزق بی۔ اے کر لینے سے یا مولوی فاضل اور منشی فاضل ہو جانے سے نہیں ملتا۔ رزق کی ذمہ داری تو خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ جس کی ایک صفت رزاق بھی ہے اور جس کا فرمان ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر بسنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔

ایسے واضح اور صاف ارشاد کے باوجود اولاد کو دین کی تعلیم سے محض اس لئے محروم رکھا کہ بی اے پاس کر لینے سے چند ٹکے ملنے لگیں گے۔

میں کہا کرتا ہوں کہ اگر تم کچھ بھی نہ کرو اور صرف خدا کے دربار میں آ کر جھک جاؤ اور اس کے آستانے پر سر رکھ دو اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو تو دیکھو خدا کیسے رزق دیتا ہے۔ رزق کا دار و مدار اسباب پر نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔

بحمد اللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے آج ۴۴ برس سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا یا نہ کسی سے کبھی کچھ مانگا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے۔

میں نے اپنی اولاد کو بھی دینی تعلیم دلوائی ہے۔ ماشاء اللہ میرے تین بچے ہیں۔ تینوں عالم اور قرآن کی تعلیم و تدریس میں مصروف

ہیں۔ میں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ بچوں کہ انگریزی تعلیم سے بے بہرہ ہیں۔ اس لئے روزی کا کیا بندوبست ہوگا۔ روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انگریزی پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے اور جنہوں نے انگریزی تعلیم نہیں حاصل کی وہ بھوکے تو نہیں مر رہے ہیں۔ ہمارا کام تو عبادت کرنا ہے رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں اس نے پیدا ہی عبادت کے لئے کیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ رہا روزی دینے کا معاملہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جسے وہ ہمیشہ سے پورا کرتا چلا آیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْ رِزْقًا غَنَىٰ تَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔

اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور آپ قائم رہ اس پر۔ ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو اور خیر بھلا ہے۔ پرہیزگاری کا۔

دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلائے اور انجام بد سے بچائے۔ اور نیکو کاروں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

وَالْخَيْرُ دَعْوَانَا إِنَّ الْخَيْرَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ہمدردان علوم دینیہ کے نام مدرسہ عربیہ نجف المدارس

کا پیغام
مہمانان اسلام کی رہائش گاہ کا انتظام کیجئے
مدرسہ عربیہ نجف المدارس کلاچی کے اساتذہ اور طلباء ڈیڑھ سو افراد پر مشتمل ہیں۔ مدرسہ کی درس گاہیں اور دارالافتاء اب تک متروک مکانات میں ہیں۔ اور چونکہ وہ تارکان وطن کی ذاتی ملکیت ہیں۔ نیز غیر سرکاری اداروں کو مفت ملنے کی قانونی گنجائش بھی نہیں۔ اس لئے کم و بیش آٹھ ہزار روپیہ کا بوجھ یکدم شاید قریبی ہی دنوں میں اس نادار ادارہ کو اٹھانا پڑ جائے۔

ہمدردان علوم دینیہ اور یہی خواہان نجف المدارس سے التماس ہے کہ وہ اس نازک موقع پر مدرسہ کی امداد و اعانت فرما کر عند اللہ ماحول ہوں۔

دمولانا عبد اللہ بن محمد مدرسہ عربیہ نجف المدارس کلاچی ضلع ڈیرہ۔

کیا تبلیغ اسلام میں جبر و اکراہ کا کوئی دخل ہے؟

از افاضات شیخ الاسلام علامہ مدنیؒ

حقانیت اسلام کے آفتاب کو روشن کر دیں۔ اُن کو صحیح راستہ کی طرف بلاتیں۔ حقیقی شفاء اور دوا پر مطلع کریں۔

ارشادات نبویؐ

۱) مسلمانوں کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

لِيُبَلِّغَنَّ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ۔

ترجمہ:- جو لوگ میری مجلس میں موجود ہیں وہ غائب ہونے والوں کو درجہ موجود نہیں، میری تعلیمات پہنچا دیں۔

۲) دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

يَلْجُؤُا سَيِّئِي وَ تَوَّابِي۔

ترجمہ:- میری طرف سے احکام اور شریعت حقہ پہنچاؤ۔ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔

۳) تیسری جگہ فرماتے ہیں:- اے علیؓ!

اگر تمہارے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایک

مرد کو بھی ہدایت کر دے۔ تو وہ تمہارے

لئے تمام دنیا اور اُس کے خزانوں وغیرہ

بہتر ہے۔

یہی وہ فرائض تھے جنہوں نے مسلمانوں

کو بے چین کر دیا تھا۔ اور جس کی وجہ سے

اُن کو نیند اور آرام سوام ہو گیا تھا۔ اُن

کو اپنے پیارے وطنوں میں ٹھہرنا اور

اپنی زندگی کی خدمت کرنی و بال جان

ہو گئی تھی۔ اسی عام خیر خواہی نے اُن کو

اہل و عیال، زن و فرزند، عزیز و اقارب

تن من و دھن سب سے جدا کر دیا۔ اسی

حقیقی اصلاح کے واجب ہونے سے اُن

کو مجبور کر دیا۔ کہ وہ اطرافِ عالم میں سچی

روشنی کی مشعلیں لے کر پھیل پڑیں۔ اور

کوئی قوتِ خواہ کتنی ہی عظیم الشان کیوں

نہ ہو۔ اگر مانع آئے تو اُس سے ٹکڑا کر

جائیں۔

تبلیغ سے منع کرنے والے، لوگوں

کی اصلی ملاوۃ اور شفا سے روکنے والے

خدا کی عام مخلوق کو گمراہی میں پڑے رکھنے

کی کوشش کرنے والے، یا تو اپنے اعمال

قبیحہ دُورے عملوں، سے باز آجائیں۔ ورنہ

پھر قوت کا قوت سے مقابلہ کرنا ضروری ہو

گا۔ جس وقت مسلمان اپنی اس سچی روشنی کو

لے کر نکلتے ہیں۔ اُن کے پاس مکمل فوجیں

نہ تھیں، مکمل ہتھیار نہ تھے، مکمل خزانے نہ

تھے۔ اُن کے پاس کوئی ایسی ظاہری قوت

نہ تھی۔ جو کہ قیصر و کسری اور مقوقس کا انفرادی

طور پر مقابلہ کر سکتی چہ جائیکہ اجتماعی طور پر

کرتی۔ مگر چونکہ دنیا مطلوب نہ تھی، حکومت

کام تو سمجھانا ہی ہے۔ آپ کو ان پر وارو

مقرر نہیں کیا گیا ہے۔

مطلب:- جب یہ لوگ باوجود قیام

دلائل واضحہ کے غور نہیں کرتے تو آپ

جی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے۔ بلکہ

صرف نصیحت کر دیا کیجئے۔ کیوں کہ آپ

نصیحت کرنے اور سمجھانے ہی کے لئے بھیجے

گئے ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھتے تو کوئی آپ

ان پر دار و نہ بنا کر مسلط نہیں کئے گئے

کہ زبردستی منوا کر چھوڑیں اور ان کے دلوں

کو بدل ڈالیں۔ یہ کام مقلب القلوب ہی

کا ہے۔

۲) وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن

شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفَرْ۔

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا وَّ دُحَانًا۔

ترجمہ:- اور اپنے رب کی طرف سے

سچی بات کہہ۔ پھر جو کوئی چاہے مانے

اور جو کوئی چاہے نہ مانے۔ ہم نے

گنہگاروں کے واسطے آگ تیار کر رکھی ہے۔

مطلب:- خدا کی طرف سے سچی باتیں

سنا دی گئیں۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے

کی اُسے کچھ پرواہ نہیں۔ جو کچھ نفع نقصان

ہو گا۔ صرف تمہارا ہو گا۔ ماننے اور نہ

ماننے والے دونوں اپنا اپنا انجام سوچ

لیں۔ دنیا کی چہل پہل محض ہیچ اور فانی ہے

اس کا لطف جب ہی ہے۔ کہ فلاح آخرت

کا ذریعہ بنے۔ وہاں محض دنیا کی دولت

کام نہ دے گی۔ بلکہ یہاں جو شکستہ حال

تھے۔ بہت سے وہاں عیش و آرام میں

ہوں گے۔

فرائض تبلیغ

مسلمانوں کے پیغمبر تمام روئے زمین

کے بسنے والوں اور عام اقوام کے لئے

ریکارمر اور مصلح بنائے گئے ہیں۔ اس لئے

مسلمانوں کا فریضہ اصلی ہے کہ آنحضرتؐ

کی نمائندگی اور قائم مقامی کر کے تمام اقوام

عالم کو آنحضرتؐ کے دین اور شریعت

سے آگاہ کریں۔ اور اُن کے سامنے

یہ امر واقعہ ہے کہ ایمان و اسلام

کے لئے جبر و اکراہ کرنے کا حکم نہیں دیا

گیا۔ لََا اِكْرَاهًا فِي الدِّيْنِ وَ قَدْ

تَبَيَّنَ الشَّيْءُ شَدِيدٌ مِنَ الْغَيِّ الْاَلَمِ۔

ترجمہ:- دین میں کوئی اکراہ و جبر نہیں

ہدایت گمراہی سے کھل گئی اور ظاہر ہو گئی۔

اب جو شخص بتوں کو چھوڑے گا۔ اور

اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ اس نے

نہایت مضبوط ذریعہ حاصل کر لیا۔

مطلب:- جب دلائل توحید بخوبی بیان

فرما دیئے گئے۔ جس سے کافر کا کوئی عذر باقی

نہ رہا۔ تو اب زبردستی کسی کو مسلمان کرنے کی

کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ عقل والوں کو خود

سمجھ لینا چاہیے اور نہ شریعت کا یہ حکم ہے

کہ زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ۔

قرآنی شواہد

۱) اَفَاَنْتَ تُكْفِرُ بِالْاِنْسَانِ حَتّٰی

يَكُوْنُ ذَا مَعْنِيَةٍ۔ دہ ۱۱۵۶۔

ترجمہ:- اب، کیا تو زبردستی کرے گا لوگوں

پر کہ وہ ایماندار ہو جائیں؟

خود نص موجود ہے اور جو جزیرہ کو قبل

کر لیا اس کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا۔

مطلب:- اے محمدؐ! آپ کو یہ قدرت

نہیں کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان آتا رہیں

خدا چاہتا تو بے شک سب آدمیوں کے

دلوں میں ایمان ڈال سکتا تھا۔ مگر ایسا کرنا

اس کی تکوینی حکمت و مصلحت کے خلاف

تھا۔ اس لئے نہیں کیا۔ خدا کی مشیت،

توفیق اور حکم تکوینی کے بغیر کوئی ایمان نہیں

لا سکتا۔ اور یہ حکم و توفیق اُن ہی کے حق

میں ہوتی ہے۔ جو خدا کے نشانات میں

غور کریں اور عقل و فہم سے کام لیں۔ جو

لوگ سوچنے سمجھنے کی تکلیف گوارا نہیں

کرتے۔ انہیں خدا تعالیٰ کفر و شرک کی

گندگی میں پڑا رہنے دیتا ہے۔

فَلَا يَكْمُرُ قَفَاً اِنَّمَا اَنْتَ مَذْكُوْرٌ

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ۔ دہ ۱۱۳۶۔

ترجمہ:- سو آپؐ سمجھاتے رہیں۔ آپؐ کا

کی ہوس نہ تھی، خزانوں کا لالچ نہ تھا۔ اقوام عالم کی تجارت اور دستکاری کی خواہش نہ تھی۔ جوہ الارض (ملک گیری) کی ہوس نہ تھی۔ اقوام عالم کو غلام بنانے کی آرزو نہ تھی۔ فقط حقیقی اصلاح اور خوشنودی پروہکا کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ جس کے لئے تقویٰ اور زہد نے دھوکنی کا کام دے رکھا تھا۔ اس لئے جو بھی ان کے سامنے آیا وہ پہاڑ ہی کیوں نہ تھا پاش پاش ہو گیا۔ اُس کی ہستی مٹ گئی۔ اور خدا کی سچی روشنی اطراف عالم میں پھیل گئی۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تین سال ہی برس کے عرصہ میں بحر اٹلانٹک کے کنارے سے ہمالیہ کی چوٹیوں تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا ڈنکا بجنے لگا۔ افریقہ کے صحرائے اعظم سے لے کر کاکیشیا اور الال کے دامنوں تک اسلامی جھنڈا لہانے لگا۔

ہاں جو لوگ فریضہ تبلیغ اور اصلاح حقیقی سے مانع ہوئے۔ ان کے سامنے آنا اور مقابلہ کرنا ناگزیر (ضروری) تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن خطوط کو جناب رسول اللہ نے بادشاہان عجم کے پاس بھیجا اور ان کو اسلام کی طرف بلایا تھا۔ کسی میں لڑائی اور تلوار کی دھمکی نہیں دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ ہزیمہ کی مشروعیت غیر مسلموں کے لئے قرار دی گئی۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا۔ جیسا کہ غیر مسلم اپنے پروپیگنڈا میں اسلام سے نفرت پھیلانے کے لئے کہہ رہے ہیں تو آج صفا اور یمن میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی نظر نہ آتے۔ اسی طرح عراق (یسو پوٹامیا)، شام، فلسطین اور مصر وغیرہ میں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم جو کہ پشتہا پشت سے وہاں بستے ہوئے اچلے آتے ہیں پائے نہ جاتے۔

خود ہندوستان کے ان مقامات پر غور کیجئے جو کہ صدیوں مسلمانوں کے خولا نگاہ رہے ہیں غیر مسلموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ضلع دہلی میں جو کہ پایہ تخت شاہان اسلام رہا ہے۔ اور جہاں فوجی قوتوں کا ہر قسم کا مکمل مظاہرہ رہتا تھا۔ ۱۶ فی صدی مسلمان اور باقی غیر مسلم ہیں۔ صوبہ یوپی جو کہ تقریباً ایک ہزار برس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا ہے۔ ۵۵ فیصد مسلمان ہیں۔ بہار جو کہ بختیار خلی کے زمانے سے لارڈ دارن، ہیسننگز کے زمانہ تک مسلمانوں

کے قبضہ میں رہا دس فی صدی مسلمان ہیں۔ اگر بحیرہ اکراد سے مسلمان کیا جاتا تو جب کہ مسلمانوں کی فوجی قوتیں انتہائی عروج پر تھیں۔ کونسی قوت ان کو بہ جبر مسلمان بنانے سے روک سکتی تھی؟

ہاں عیسائیت اپنی سیاہ تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ اُس نے یہودی مذہب کو یورپ کے ممالک سے کس طرح فنا کیا۔ اور پھر سپین، سسلی، مالٹا، یونان، کریٹ، بلگیریا وغیرہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ آئین قویں اپنے گزشتہ کارناموں پر غور کریں کہ انہوں نے ہندوستان کے اصلی باشندوں بھیل، گونڈ، کولی چہار وغیرہ اچھوت قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کئے اور اب تک کیا کر رہے ہیں۔

چین میں دس کروڑ تک مسلمانوں کی مردم شماری بتائی جاتی ہے۔ وہاں کس روز مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ جزائر جاوا، سماٹرا وغیرہ میں پانچ کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی مردم شماری مذکور ہے وہاں کونا عالمگیر یا بیورنگ یا محمود غزنوی حملہ آور ہوا تھا؟

ابتداءً اسلام میں جن لوگوں نے تلوار اٹھائی تھی۔ ان کو کس تلوار نے مسلمان کیا تھا۔ یہ سب محض غلط اتہامات ہیں۔ جو کہ دشمنوں نے اسلام کے بدنام کرنے کے لئے لگائے ہیں۔

شاہان اسلام کے احکام

ہمیشہ بادشاہان اسلام اس کے خلاف احکام جاری کرتے رہے اور رواداری اور بے تعصبی کا ثبوت دینے میں انہوں نے نہایت روشن پہلو پیش کیا ہے۔ جھوٹ اور افتراء کا تو کوئی جواب نہیں۔ دا، ظہیر الدین بابر بادشاہ اپنے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کو اپنی خفیہ وصیت میں لکھتا ہے۔

”اے بیٹے! ہندوستان کی سلطنت مختلف مذاہب سے بھری ہوئی ہے۔ الحمد للہ کہ اُس نے اُس کی بادشاہت تمہیں عطا فرمائی۔ تمہیں لازم ہے کہ تمام تعصبات مذہبی کو لوح دل سے دھو ڈالو۔ اور عدل و انصاف کرنے میں ہر مذہب ملت کے طریق کا لحاظ رکھو۔ جس کے بغیر تم ہندوستان کے تمام لوگوں کے دلوں پر قبضہ نہیں کر سکتے۔

ظلم و ستم کی نسبت احسان اور نطف

سے اسلام زیادہ ترقی پاتا ہے۔“ ڈاکٹر مال کرشن پرنسپل راجہ رام کالج کو لہا پور (۲) شاہ جہانگیر نے اپنے تمام قلمرو میں جو احکام امرا اور سرداروں پر نافذ فرمائے تھے۔ ان میں سے مندرجہ ذیل احکام بھی تھے۔

”جھڑو کے میں نہ بیٹھا کریں۔ ہاتھی نہ لڑایا کریں۔ سیاست کے واسطے آنکھیں نہ پھوٹا کریں۔ ناک، کان نہ کاٹیں۔ بزور کسی کو مسلمان نہ کریں۔“ (ترجمہ تزک جہانگیری) (۳) اورنگ زیب مرحوم کا فارسی زبان میں فرمان۔ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔ ”ہماری پاک شریعت اور سچے مذہب کی رو سے یہ ناجائز ہے کہ غیر مذہب کے قدیمی مندروں کو گرایا جائے۔ کوئی شخص ہندوؤں اور برہمنوں کو کسی وجہ سے بھی تنگ نہ کرے اور نہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنی سچائی اور حقانیت اور اپنے اصولوں اور تعلیم کی خوش اسلوبی وغیرہ کمالات کی بناء پر قلوب اور دماغوں پر ہمیشہ سے مقناطیسی اثر کرتا رہا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اپنی تنگدستی اور بے سروسامانی کے اسلام کی دعوت شروع فرمائی۔ اور تمام اہل عرب خصوصاً اہل مکہ اور قریش آپ کے سخت درپے آزار ہو گئے ظاہری کوئی سبب ایسا نہ تھا۔ جس سے یہ امید کی جا سکتی کہ آپ کی کوششیں بار آور ہونگی۔ مگر یہ اسلام کی حقانیت اور اُس کی آسمانی طاقت ہی تھی جس سے قلوب کا مسخر ہونا شروع ہو گیا اور جوق در جوق لوگ قُرب حواری اور دُور دراز ملکوں سے آ کر حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے۔ تیرہ برس اسلام کے مکہ مظہ میں عدم تشدد میں گزرے تاہم کئی سو آہومی اسلام کے دلدادہ بن چکے تھے۔

حالانکہ اس مدت میں مخالفین اسلام نے انتہائی مظالم اسلام اور مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔

پھر مدینہ منورہ پہنچنے اور امن و سلامتی حاصل ہونے کے بعد تو ترقی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ اہل مدینہ جنہوں نے آخری دم تک انتہائی سرفروشی کا ثبوت دیا ہے۔ خود بخود اسلام کی حقانیت معلوم کر کے اسلام کے پرانے بننے اور دوسروں کو بناتے رہے باوجودیکہ ابتداء میں لڑائی قریش اور ان کے

حامیوں سے ان کے مظالم کی بناء پر بند کی۔ مگر دروازے قبائل سے خود بخود لوگ آتے اور مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ اہل مکہ معظمہ جنہوں نے انتہائی مظالم کا سلسلہ تقریباً بیس برس تک برابری رکھا تھا۔ اور وہ بے دردی اور جفاکاری ظاہر کی تھی جو کہ وہم و گمان سے باہر تھی۔ مگر اسلام نے ان پر فتح مندی حاصل کرنے کے بعد سب کو چھوڑ دیا۔ نہ قتل کیا اور نہ امیر کیا۔ اور نہ اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کیا۔ مگر یہی احسان گراں ایک ایسی فتح کرنے والی تیر تلوار کے قائم مقام تھا۔ کہ اس نے سب کی گردنیں اسلام کی حقانیت کے سامنے جھکا دیں۔ وہ سب کے سب خود مسلمان ہوئے۔ فوجوں کی فوجیں سلمہ میں خود بخود حاضر ہو کر مسلمان ہوئیں۔ اور اسی طرح اسلام روز افزوں ترقی کرتا رہا۔

تواریخ فتوح شام اور فتوح عراق و مصر وغیرہ کے مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح رومیوں، مصریوں اور پارسیوں کے بڑے بڑے سردار خود بخود اسلام کے گرویدہ ہوتے رہے ہیں اور کس زور شور سے عجمی اور رومی قوموں اور ایشیائی و افریقی باشندوں نے اسلام کو بہ رضا و رغبت قبول کیا ہے۔

سلسلہ کا زمانہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا آفتاب تمام عالم کو جگمگائے ہوئے ہے۔ امن و امان کا چاروں طرف اس طرح ڈنکا بج رہا ہے۔ کہ حقیقی معنوں میں شیر اور بکری ایک گھاٹ چانی پی رہے ہیں۔

اسی زمانے میں خراسان میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ وہاں بھی لوگ اسلام میں بہت کثرت سے داخل ہوتے جا رہے تھے اور چونکہ حکم یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو جائیں ان سے جزیہ اٹھا دیا جائے اس لئے گورنر خراسان جملح کو بعض لوگوں نے بھڑکایا۔ کہ یہ لوگ محض جزیہ سے بچنے کے لئے مسلمان ہوتے ہیں۔ اسلام و حقیقت ان کے قلوب میں جاگزیں نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے آمدنی بہت گھٹ گئی ہے۔ جب تک یہ ختنہ نہ کرائیں ان کا اسلام قبول نہ کیا جائے۔ گورنر مذکورہ نے اس کو پسند کیا۔ اور حکم نافذ کر دیا کہ جب تک کوئی نو مسلم ختنہ نہ کرائے گا۔ اس کا اسلام قبول نہ ہوگا۔

اور پھر خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اطلاع دی۔ وہ بہت خفا ہوئے۔ اور یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لئے بھیجا تھا ختنہ کرنے کے لئے نہیں بھیجا تھا فوراً اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اس گورنر کو معزول کر دیا۔

جب طرح اسلام وسط ایشیا وغیرہ میں اپنی حقانیت اور علماء و صلحا کی مساعی کی بنا پر پھیلا۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی اسی قسم کی مساعی اور اپنی سچائی کی بناء پر مقبول عام ہوا۔

روحانی تعلیم و تبلیغ کا اثر !

(۱) سید اسماعیل لاہوری بخارا سے تشریف لائے۔ آپ علوم ظاہری اور باطنی، علم فقہ و تفسیر وغیرہ میں امام وقت تھے اسلامی داعیوں میں سے سب سے پہلے آپ یہاں آئے ہیں۔ آپ کی مجلس وعظ میں ہزاروں آدمی آتے اور فیضیاب ہوتے تھے۔ آپ کا بیان اس قدر مؤثر ہوتا تھا کہ ہر روز سینکڑوں آدمی مشرف باسلام ہوتے تھے جب یہ پہلے پہل لاہور میں تشریف لائے ہیں اور پہلے جمعہ کو آپ نے منبر پر بیان کیا ہے تو ۲۵۰ آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ دوسرے جمعہ کو پانچ سو پچاس اور تیسرے جمعہ کو ایک ہزار۔ اسی طرح آپ کے ذریعہ سے نہایت کثرت سے لوگ داخل اسلام ہوتے رہے۔ آپ کی وفات ۳۹۵ھ میں لاہور میں واقع ہوئی۔

از کتاب تاریخ الاولیاء جلد اول ص ۳۲۳ (۲) اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی، شیخ علی رادقی قدس اللہ سرہم اور ان کے خلفاء کے ذریعہ سے لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے۔ کتاب دعوت اسلام میں فقط حضرت خواجہ حمیری کے ذریعہ سے ۹۰ لاکھ مسلمان ہونے والے کی تعداد ذکر کی گئی ہے۔

حاشا و کلا کبھی کسی بادشاہ نے نہ تلوار سے کسی کو مسلمان کیا تھا اور نہ اسلام اس کی تعلیم کرتا ہے۔ ہاں بے شک اسلام کی حقانیت کی تلوار نے لوگوں کی گردنیں حق کے سامنے جھکا دی تھیں۔

کپتان الیگزینڈر ہملٹن اپنے سفرنامہ میں اورنگ زیب کے زمانے کے حالات تجب خیر الفاظ میں لکھ رہا ہے۔ ایک یہ زمانہ تھا کہ آپ کے بزرگوں

نے اسلام کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اور حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً صرف چار لاکھ مسلمان چھوڑ کر تشریف لے جاتے ہیں۔ مگر اسلاف کرام کی کوششوں سے آج اسلام کے نام لیوا چالیس کروڑ سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔

مگر ایک عرصہ سے اب ہوا کا رخ پلٹ گیا ہے۔ وہ اسلام جو کہ سمندر کی اُلتی ہوئی موجوں کی طرح روز افزوں ترقی کر رہا تھا۔ اُس کی رفتار ایک عرصہ سے اس قدر دھیمی پڑ گئی گویا کہ وہ بحر الکامل کا ایک حصہ ہے۔

عدم تبلیغ کا نتیجہ

عیسائیت کا غلبہ

وہ مذہب اسلام جس کے تمام اصول نہایت ہی اعلیٰ درجہ کے اور روشن عقائد طبع کے موافق ہیں۔ وہ اس طرح پس ماندہ ہوا جاتا ہے۔ اور وہ مذاہب جن کے اصول و عقائد انتہائی درجہ کے لچر اور پوچ ہیں۔ وہ اس طرح تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ قابل غور یہ امر ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان لٹے پاؤں کو ٹٹتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی پست خیالی، کم ہمتی، غفلت، نیند اور جہالت وغیرہ کو دیکھ کر دوسرے مذاہب کو بھی ہمت ہوتی کہ مسلمانوں پر بلہ بولا جائے اور ان کی منتشر بکریوں کو شکار کر لیا جائے عیسائی مشنریوں نے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں مختلف قسم کے جال پھیلا دیئے نہ صرف مصر، شام، فلسطین، عراق وغیرہ میں ہی ان کی مشنریاں کام کر رہی ہیں۔ بلکہ ایران، ایشیائے کوچک وغیرہ میں بھی بڑی کامیابی سے مسلمانوں کو فنا کر رہی ہیں۔

اس قوم کی دن رات کی سرگرمی بلا شک و شبہ نہایت خطرناک ہے۔ اس لئے نہایت ضروری ہے کہ مسلمان اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور پوری جدوجہد کے ساتھ اجتماعی قوت سے میدان تبلیغ و اصلاح میں اُتر آئیں۔ اور آپس کے فروغی تنازعات کو رُک کر دیں۔

فرقہ بندی کے تعصبات چھوڑ دیں۔ جو سعی کوشش آپس ہی کے اختلافات میں کی جاتی ہے۔ وہی غیر مسلم کو مسلم بنانے میں صرف کی جائے۔ یورپ، امریکہ اور افریقہ و دیگر ممالک میں ان کی زبانوں میں کتاب اور سنت رسول اللہ کی اشاعت کی جائے۔

اور مبلغین بھیجے جائیں۔ تاکہ صحیح اسلام پیش کیا جائے۔ انگریزی اخبارات میں مذہبی مضامین شائع کئے جائیں۔ قادیانی اور لاہوری جماعتیں تو غلط اسلام پیش کرتی ہیں۔ متمول اور رؤسا کو تبلیغی مراکز کھولنے چاہئیں۔ ٹریننگ کالج برائے تبلیغ قائم کرنے چاہئیں۔

عیسائیوں کے لئے ۱۹۷۳ء کی رپورٹ کے اعداد و شمار ملاحظہ ہوں:-
مسیحی مشنریاں ۱۶۷ تبلیغی مراکز ۲۳۴۰
مبلغین ۷۲۱۸ ٹریننگ کالج ۶۱
گرجاؤں کے برائے تبلیغ ۶۱
پادری ۱۸۷۷۹ مذہبی اخبارات ۹۹
پریس ۲۲ مختلف زبانوں میں
سندے سکول ۸۲۰ ہائی سکول ۶۱۰
کالج ۵۰ زراعتی سکول ۹۰۸
صنعتی سکول ۱۷۰ تعداد طلباء ۱۰۶۰۰۰
اساتذہ ۲۸۰۴۲ ہسپتال ۴۰۸
ڈاکٹر اور نرسیں ۱۵۹۸

انجیل کا ترجمہ ایک سو چار زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ صرف ہندوستان میں ۱۹۷۶ء میں ساڑھے آٹھ لاکھ انجیلیں فروغ اور تقسیم کی گئیں۔ ان اعداد و شمار کو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ چونتیس پچیس سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اب تو خدا جانے یہ اعداد و شمار کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔

اسی طرح سے مختلف پیر پیگنڈے اسلام کے برخلاف ظہور میں آ چکے ہیں۔ اور مخالفت قوموں کی دن رات کی سرگرمی بلا شک و شبہ نہایت خطرناک ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو تبلیغ اسلام میں متحدہ اور اجتماعی کوشش کرنی چاہیے اور اسلامی حکومتوں کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔

مسلمانوں کے مستحق تبلیغ ہونے کی پہلی وجہ

مسلمان چونکہ پیغمبر اسرار الہی کے پیرو ہیں۔ اس لئے حقیقی اصلاح اور دفعی شفا فقط ان کے پاس ہے۔ ان کا فریضہ تمام اقوام سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ وہ اقوام عالم اور تمام بنی نوع انسان کی اصلاح اور شفاء میں سب سے زیادہ اسی طرح کوشش کریں۔ جس طرح اس ڈاکٹر اور حکیم کا سب حکیموں سے قوی فریضہ ہوتا ہے۔ جو کہ یقینی طور پر جانتا ہے۔ کہ اس زمانہ میں موجودہ امراض میں صرف میری ہی دوا نفع دینے والی ہے دوسرے ڈاکٹروں اور حکیموں کی دوا نہیں

ان امراض کے لئے شفا بخش نہیں۔

مسلمانوں کے مستحق تبلیغ ہونے کی دوسری وجہ

چونکہ مسلمانوں کے پیغمبر تمام روئے زمین کے بسنے والے اور عام اقوام کے لئے ریفارمر اور مصلح بنائے گئے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ (سپ ۹۶)۔

ترجمہ:- ہم نے تم کو صرف تمام آدمیوں کے لئے خوش خبری سنائے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۚ (سپ ۱۶)۔

ترجمہ:- نہایت برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان حمید کو اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے اتارا۔ کہ تمام جہانوں کے لئے خدا کی پکڑ اور ناراضگی سے ڈرانے والے ہو جائیں۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (سپ ۱۱۶)۔

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ نے وہ ذات پاک ہے۔ جس نے اپنے پیغمبر کو سچا دین اور ہدایت دے کر اس لئے بھیجا کہ وہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ اگرچہ کافر و مشرک اس کو پسند نہ کریں۔

فریضہ تبلیغ

دنیا کے تمام عقلا کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر انسان کا اخلاقی اور انسانی فرض ہے۔ کہ اگر کسی دوسرے انسان کو کسی سخت نقصان سے دوچار ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی مدد کرے اور حق السبع اس کی دستگیری کرتا ہوا مصائب آفات کے پتھر سے نجات دلوائے۔

جبکہ دنیاوی چند روزہ مصائب اور فنا ہونے والے جسم کی تکالیف سے بچانا انسانی فریضہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اخروی دائمی مصائب اور ہمیشہ باقی رہنے والی روح کی تکالیف سے بچانا کیا اس سے بدرجہا زائد ذمہ داری والا فریضہ شمار

نہیں کیا جائے گا؟

اس لئے ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی اخروی زندگی اور روحانی امراض سے شفا یابی کی طرف پوری توجہ کرے۔

تمام افراد انسانی ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ اس لئے جس طرح اپنے حقیقی بھائی کے ہم پر حقوق ہیں اور ہمارا طبعی اور عقلی فریضہ ہے۔ کہ ہم اپنے بھائی کی ہر طرح بہمدی اور مدد کریں اور اس کو آخرت کے عذاب سے نجات دلائیں۔ اسی طرح تمام بنی نوع انسان کے ساتھ وہی سلوک کریں۔

اگر ہر ڈاکٹر، ہر حکیم اور ہر وید کا فرض ہے کہ کسی مبتلائے امراض جسمانی کو دیکھ کر اس کا علاج کرے۔ اسی طرح ہر حکیم روحانی کا فرض ہو گا کہ روحانی مریضوں کے علاج میں کوتاہی نہ کرے۔ اسی وجہ سے اسلام جو کہ حقیقی معنوں میں کامل اور مکمل مذہب ہے۔ اس اعلیٰ درجہ کی بہمدی کا بہت زور شور سے موبد ہے۔

امر بالمعروف نہی عن المنکر جماعت کی ضرورت

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
(۱) وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سپ ۱۱۶)۔

ترجمہ:- چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہمیشہ کے لئے ہو جائے جو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور عمدہ باتوں کا لوگوں کو حکم کرے۔ اور ناپسندیدہ باتوں سے منع کرے۔ اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

(۲) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ تَتَذَكَّرُونَ (سپ ۱۱۰)۔

ترجمہ:- تم لوگ امت محمدیہ، ان تمام امتوں میں بہتر ہو۔ جو کہ لوگوں میں پیدا کی گئی ہیں۔ کیوں کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو۔ اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس قسم کے احکام قرآن شریف میں

متعدد مقامات پر ذکر فرمائے گئے ہیں۔
احادیث میں بھی اس پر نہایت بڑا زور
الفاظ میں روشنی ڈالی گئی ہے۔
فرماتے ہیں:-

ارشادات نبویؐ

۱) لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
يُحِبَّ لِإَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔
ترجمہ :- تم میں سے کوئی مومن
کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ
اپنے بھائی کے لئے ویسی چیز دوست
نہ رکھے جیسی اپنے لئے پسند کرتا
ہے۔

کہیں علامات ایمان بیان فرماتے
ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ
”اومیوں سے صرف اللہ تعالیٰ
کی وجہ سے دوستی رکھے۔ یعنی کہ وہ
خدا کی مخلوق ہیں اور اُس کے پیارے
ہیں۔ اسی عام ہمدردی کی بناء پر فرمایا
جاتا ہے:-

۲) خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ
ترجمہ :- لوگوں میں سے سب سے
بہتر وہ شخص ہے جو کہ سب لوگوں کو
نفع پہنچائے۔

حسب ارشاد سابق جبکہ خیریت کا
مدار لوگوں کو نفع پہنچانے پر ہو۔ تو جس
قدر نفع عظیم الشان ہو گا۔ خیریت بھی
ویسی ہی عظیم الشان ہو گی۔ پس عذاب
آخرت سے نجات دلانا، روحانی ابدی
زندگی حاصل کرانا، امراض روحانی کا دور
کر دینا وغیرہ وغیرہ چونکہ نہایت اعلیٰ
درجے کے منافع ہیں۔ جن کے برابر
کوئی شخص یا قومی مادی نفع نہیں ہو
سکتا۔ اس لئے جو شخص ایسے منافع کا
متکفل ہو گا۔ وہ سب ہی سے اعلیٰ
اور افضل ہو گا۔

بہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
تمام افراد انسانی میں اعلیٰ اور اعلیٰ ہوتے
ہیں۔ اُن کی نظر ہمیشہ عموم پر ہوتی ہے
خصوص سے وہ بالاتر ہوا کرتے ہیں۔
بلکہ بسا اوقات وہ اپنی ذات اور اعزہ
و اقارب کو بھی طرح طرح کی تکالیف
میں عام خلالت کے نفع کے لئے مبتلا
کر دیتے ہیں۔ اور پھر پرفاہ تک نہیں
کرتے۔ اُن کا نصب العین روحانی
زندگی، روحانی شفاء، اخلاقی تہذیب،
آخرت کی بھلائیاں، خداوند عالم کا قرب

اُس کی خوشنودی، قومی ترقیات وغیرہ
وغیرہ اعلیٰ درجے کے امور ہوتے ہیں۔
البتہ انبیاء علیہم السلام میں بھی عموم کے
درجات متفاوت ہیں۔ کوئی نبی فقط اپنی
قوم کا مصلح اور طبیب ہوتا ہے۔ کوئی
اپنے تمام ملک کا ہمدرد اور ریفارمر
ہوتا ہے اور کوئی تمام عالم انسانی اور
عام خلالت کا حکیم اور بھی خواہ بنایا جانا
ہے۔ ایسا پیغمبر تمام میں اعلیٰ اور سب
کا خاتم ہو گا۔ وہ تمام پیغمبروں میں ایسا
عہدہ رکھتا ہو گا۔ جیسا کہ تمام ملازمان
شاہی میں صدر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے۔

حاصل کلام

خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی، طبیعی
عقلی، شرعی جملہ حیثیتوں سے ضروری ہے

فیض محمد فیض مردان صفائش

حریت آدم کی رہ سخت کے رہ گیر
خاطر میں نہیں لاتے خیال دم تعدیر
کچھ تنگ نہیں رنج اسیری کہ پرانا
مردان صفائش سے ہے رشتہ زنجیر
کب و بد بد جبر سے دبے ہیں کہ جنگ
ایمان و یقین دل میں کئے رہتے ہیں تنویر
معلوم ہے ان کو کہ رہا ہوگی کسی دن
ظالم کے گراں ہاتھ سے مظلوم کی تقدیر

آخر کو سرفراز ہوا کرتے ہیں احرار
آخر کو گرا کرتی ہے ہر جور کی تعمیر
ہر دور میں سر ہوتے ہیں قصر جم و دارا
ہر عہد میں دیوار ستم ہوتی ہے تسخیر
ہر دور میں ملعون شقاوت ہے شمر کی
ہر دور میں مسعود ہے قربانی شہید

کہ عام خلالت کی بہبودی کا فکر کیا جائے
اور پھر اس بہبودی اور ہمدردی کو سب
سے زیادہ پیش نظر رکھا جائے۔ جو کہ
نہایت گراں قدر ہو۔ اور جس قدر ان
دونوں امور میں اضافہ ہو گا۔ اُسی قدر
خیریت بڑھے گی۔ اور اُسی قدر پروردگار
عالم کے یہاں اُس کے لئے انعام و اجر
کا استحقاق ہو گا۔

اور یہ فریضہ مسلمانوں ہی کا سب سے
بڑا فریضہ ہے۔ کیونکہ جس طرح
آخری گورنر اور والسرائے کا حکم ماننا ضروری
سمجھا جاتا ہے پہلے گورنروں اور قدیم والسرائے
کا حکم آخری گورنر یا والسرائے کے زمانہ
میں منسوخ ہو جاتا ہے۔ اور اس آخری
گورنر اور آخری والسرائے کے حکم سے
سرتابی کرنے والا شہنشاہیت کا باغی سمجھا
جاتا ہے۔ اگرچہ وہ گزشتہ گورنروں کی
تائیداری کا دم بھرتا ہو۔

اسی طرح نبی آخر الزماں کے آنے
کے بعد پہلے پیغمبروں کے تمام احکام منسوخ
ہوں گے۔ اُس کے حکم سے سرتابی کرنے
والا خدا کا باغی اور مجرم قرار دیا جائیگا۔
لہذا مسلمان چونکہ اس پیغمبر آخری
کے تابع ہیں۔ اس لئے حقیقی اصلاح
اور واقعی شفا فقط ان کے پاس ہے۔ اُن
کا فریضہ تمام اقوام سے بہت زیادہ بڑھا
ہوا ہے۔ سو وہ تمام بنی نوع انسان کی
اصلاح اور شفا میں اُسی طرح کوشش کریں
جس طرح وہ ڈاکٹر یا حکیم کرتا ہے جو کہ یقینی
طور پر جانتا ہے کہ اس زمانے میں موجودہ
امراض میں صرف میری ہی دوا نفع دینے
والی ہے۔ دوسرے ڈاکٹروں اور حکیموں کی
دوائیں ان امراض کے لئے شفا بخش نہیں
ہیں۔ !

سالانہ جلسہ

پاکستان کی مشہور و معروف درسگاہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ
مقام کا سالانہ جلسہ ۱۶، ۱۷، ۱۸ شعبان المعظم ۱۳۸۱ھ مطابق
۳۱، ۱، ۲ فروری ۱۹۶۱ء کو منعقد ہوا ہے۔ دہم ہند

جملہ احباب

سے التماس ہے کہ وہ حضرت شیخ التفسیر مولانا
احمد علی صاحب مدظلہ اور حضرت امیر شریعت سید
عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدظلہ اور دیگر بزرگان دین
کی صحت و عافیت کے لئے دعا فرمائیں۔

تبصرہ

دینی لغات

تبصرہ کیلئے ہر کتاب کی دو جلدوں کا آنا ضروری ہے !

قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب پروفیسر گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد۔
علمی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت کے مالک ہیں۔ علوم دینیہ بالخصوص قرآن و فہم سے ان کا شغف محتاج تعارف نہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کئی ایک کتابیں تالیف کی ہیں۔

دینی لغات

ان کا تازہ علمی کارنامہ ہے جس میں انہوں نے قرآن و حدیث اور فقہ کے تقریباً تمام الفاظ کی ایک لغت مرتب کی ہے۔ اور بلاشبہ اردو زبان میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کامیاب تجربہ ہے۔ اس دور نامہ مصروف جبکہ دینی علوم کی طرف لوگوں کی رغبت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی خالص دینی اور مذہبی کتاب کو شائع کرنا بڑا دل گودے کا کام ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اسلام سے عشق و محبت کا تعلق ہے۔ وہ اپنے نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر اس کار خیر میں مصروف ہیں۔

جناب قاضی زاہد الحسینی صاحب بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر رائیگاں نہیں جائے گا۔

”دینی لغات“ جو غالباً کئی جلدوں پر مشتمل ہو گی اس کا پہلا جز پیش نظر ہے۔

کتابت و طباعت کے لحاظ سے اگرچہ اس میں کئی ایک خامیاں موجود ہیں۔ تاہم بحیثیت مجموعی نہایت مفید اور کارآمد کتاب ہے۔ قیمت پانچ روپے ہے۔ جو مناسب ہے اور حسب ذیل پتہ سے مل سکتی ہے۔ دارالاشاعت۔ شمس آباد۔ ضلع اٹک دیندار حضرات کو چاہیے کہ وہ اس سلسلہ میں مولانا محترم کی حوصلہ افزائی فرمائی تاکہ اس کی بقیہ جلدیں بھی جلد متصفہ شہود پر آسکیں۔ اور اس طرح اردو زبان میں ایک قابل قدر علمی اضافہ ہو سکے۔ عبدالمنان شاہد

خدام الدین گھر گھر پہنچائیں اور ہر ایک کو پڑھائیں

ہمدردی مدارس

دارالعلوم حنفیہ عثمانیہ محلہ ورکشاپی

سراولپنڈی

یہ مدرسہ حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب مدظلہ کے زیر اہتمام شاندار مذہبی اور تعلیمی خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ بیرونی اور مقامی طلباء کی تعداد دو سو کے لگ بھگ ہے۔

چھ مدرسین تدریسی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔

یہ درسگاہ مدارس عربیہ کی مرکزی تنظیم وفاق المدارس العربیہ سے منسلک ہے۔

اہل خیر حضرات سے التماس ہے کہ وہ اس دینی ادارہ کو اپنے عطیات و صدقات میں فراموش نہ فرمائیں۔

مدرسہ کا سالانہ امتحان ۸/۹ فروری ۱۹۶۱ء کو منعقد ہو رہا ہے۔

وفاق المدارس کی طرف سے حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم حنفیہ۔ حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب پروفیسر گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد اور قاری محمد عبداللہ صاحب ممخض مقرر کئے گئے ہیں۔

وفاق المدارس العربیہ کا پہلا اور بے مثل امتحان !

۵ شعبان ۱۴۰۱ھ سے وفاق المدارس العربیہ

پاکستان کا سالانہ امتحان ہو رہا ہے۔ مدارس عربیہ کی تاریخ میں یہ امتحان اپنی نوعیت کے اعتبار سے پہلا امتحان ہے۔ ملک کے چودہ مشہور و معروف فوقانی مدارس کے ۲۳۱ طلبہ دورہ حدیث یکجا اس امتحان میں شریک ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف کی دس کتابوں میں یہ طلبہ امتحان دے رہے ہیں۔ اس امتحان کا نام امتحان الفرائض من العلوم الدینیۃ العربیۃ ہے۔ کراچی سے پشاور تک اس امتحان کے چودہ سنٹر ہیں اور ملک کے دس ممتاز علماء علم حدیث نے جو سالہا سال سے درس حدیث میں مشغول ہیں اس امتحان کے پرچے بنائے ہیں اور وہی جوابات کی کاپیاں دیکھیں گے

اور ہر طالب علم کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق انتہائی دیانتداری سے نمبر دیں گے۔ اور اسی نسبت سے ”وفاق“ کامیاب طلبہ کو سند فراغ دیگا۔

”وفاق“ کی انتہائی احتیاط کوشی اور دور اندیشی کا ثبوت یہ ہے کہ

(۱) اس نے کسی بھی ایسے عالم حدیث کو اس امتحان کا ممخض مقرر نہیں کیا۔ جس کے شاگرد امتحان میں شریک ہو رہے ہیں۔

(۲) کسی بھی مدرسہ کے مہتمم یا مدرسین کو اس مدرسہ کے امتحان کا ناظم (سپرٹنڈنٹ) مقرر نہیں کیا۔ بلکہ ہر مدرسہ کے لئے ناظم امتحان خود تجویز کر کے روانہ کئے ہیں۔ انعقاد امتحان کے جملہ انتظامات اور اول سے آخر تک نگرانی کے ذمہ داری ہی ناظمین ہیں۔

(۳) سوالات کے پرچے ناظمین امتحان کے پاس سونپ کر کے بھیجے ہیں۔ وہ روزانہ عین وقت پر سب کے سامنے سوالات کے لغات کی سیل توڑتے اور پرچہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور وقت ختم ہوتے ہی جوابات کی کاپیاں سب کے سامنے سیل کر کے اسی وقت رجسٹرار کے نام رجسٹری کر دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ناظمین امتحان یا کسی بھی مدرسہ کے مہتمم یا مدرسین کو اپنے طلبہ کے امتحان میں مداخلت یا اثر اندازی کی گنجائش نہیں چھوڑی۔

(۴) رول نمبر کی تبدیلی کا طریقہ اختیار کر کے سفارشات کی بیخ کنی کر دی۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی ممخض بھی کسی خاص طالب علم کی کاپی تلاش کرنا چاہے تو نام اور رول نمبر معلوم ہونے کے باوجود انہیں تلاش کر سکتا۔

(۵) امتحان میں عربی اصطلاحات اور نمبروں میں انشاء عربی کے دس نمبر علیحدہ تجویز کر کے تحصیل زبان عربی اور عربی نویسی کے رجحانات کو مؤثر انداز میں تقویت دی۔

(۶) امتحان کا نظام اور طریق کار اول سے آخر تک باضابطہ اور ترقی یافتہ مچار کے مطابق ہے۔

مندرجہ بالا طریق کار اور تدابیر کے پیش نظر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ نتائج بالکل صحیح منصفانہ اور قابل اعتماد ہونگے اور یہ امتحان ملحقہ مدارس کے نظام تعلیم اور کارکردگی کے معیار کو بلند کرنے کا نہایت مؤثر ذریعہ ثابت ہوگا اور انشاء اللہ امتحان میں شریک ہونیوالے مدارس اور طلبہ کے مستقبل کی ترقی کیلئے

بجاء سونپ کر دیا جائے گا۔ (مولانا محمد صاحب ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان)

غیبت

ایک اخلاقی جرم !

مسلمانوں میں جہاں اور سینکڑوں قسم کی اخلاقی قباحتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ وہاں ان میں ایک اور بُرائی بھی عام ہے۔ اور وہ ہے غیبت۔ یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے کسی عیب کا تذکرہ کرنا اور اس کی بے خبری میں اس کے متعلق اشارہ کنایتہ یا لفظاً کوئی بات کہنا۔ کہ اگر وہ شخص سن یا دیکھ پائے تو بُرا منائے اور اسے ناگوار خاطر گذرے۔

غیبت کا چلن مسلمانوں کے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا ہے۔ کہ بڑے بڑے تقدس مآب وجود بھی اس میں ملوث ہیں۔ اور پاکیزہ سے پاکیزہ مجلس بھی اس کے اثرات بد سے محفوظ نہیں رہی۔ حالانکہ غیبت کو شریعت اسلامیہ میں ایک گھناؤنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں ہے۔

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا يَجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

ترجمہ :- تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اس لئے کہ غیبت ایسا ہی غلیظ جرم ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہو۔ کیا تم اس کو پسند کرو گے ؟ یقیناً تمہیں اس کا تصور تک بھی ناگوار ہو گا۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنْ الزَّانَا

ترجمہ :- غیبت زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔

تعب ہے کہ جرم کی اس سنگینی کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کا کوئی فرد الا ماشاء اللہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔

غیبت صرف مذہبی جرم نہیں ہے بلکہ اخلاقاً بھی ایک گری ہوئی حرکت ہے۔ جو انسانیت کے آداب کے بظاہر مستقیم

مخالف ہے۔

اسلام جہاں انسان کو پاکیزگی اخلاق کا درس دیتا ہے۔ وہاں ساتھ ہی وہ اسے اخلاقی جرات کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور اخلاقی جرات کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جو رائے رکھتا ہو۔

اس سے بحث نہیں کہ وہ رائے اچھی ہے یا بُری۔ غلط ہے یا صحیح۔ وہ اس شخص کے سامنے اس کا اظہار کرے۔

اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر جو بات دل میں ہو اسے بر ملا کہہ دے۔ پیٹھ پیچھے بات کرنا۔ اور کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں بد گوئی سے کام لینا نہ اصول شرافت کی رو سے جائز ہے۔

نہ آداب تہذیب کے نقطہ نظر سے صحیح۔ آپ ایک شخص کو جواب دہی کے حق سے محروم کر کے اس کے خلاف جو کچھ

کہہ رہے ہیں۔ وہ سراسر ظلم اور زیادتی منسوب ہو گا۔ اور اس کے لئے خود آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔

ایک چیز ہے غیبت اور ایک ہے بہتان۔ بہتان کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی جرم سے بالکل پاک دامن ہے اور آپ اس پر خواہ مخواہ الزام تراش رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور

غیبت یہ ہے کہ کسی شخص میں واقعی کوئی عیب ہے۔ اور آپ اس عیب کو اچھال رہے ہیں۔ تاکہ دوسروں کی نگاہوں میں اس شخص کی وقعت کم ہو جائے۔ اور

یہی چیز جرم ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی عیب تم پر روشن ہو جائے تو تم اسے نظر انداز کر دو۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَنْ كَتَمَ مَسْلَمًا كَتَمَهُ اللَّهُ

ترجمہ :- جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی

فرماتا ہے۔ البتہ جس شخص کے طرز عمل سے خلق خدا کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اور جس کے اعمال و حرکات سے بندگان خدا کو ضرر رسی کا خدشہ اور احتمال ہو۔ اس کی اس عادت قبیحہ کا ذکر محض اس لئے دوسروں کے سامنے کر دینا کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ ایک مستحسن امر ہے اور اسے غیبت کے زمرہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ کیوں کہ خلق خدا کی ایذا رسانی غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔

اعظم الجہاد

بے لاگ بات بال برابر لگی نہ رکھ

فرما گئے ہیں حضرت خیر البشرؐ یہی

اظہارِ امر حق میں نہ ہو خوف دار و گیر

ہے اعظم الجہاد بحکم خبر یہی

(الحديث)

خانہ خدا کی حضوری

مسجد کو بسایا بھی اسی شخص نے جس کو

توحید میں اور روز جزا میں نہ رہا شک

حاصل ہے حضوری جسے اللہ کے گھر کی

اس مردِ مسلمان کے ایمان میں کیا شک

(الحديث)

دین کی لم !

پیہمیر سے سفیانؓ نے عرض کی

کہ سمجھائیے دین کی مجھ کو لم

بھرا کوزہ میں دجلہ یوں آپ نے

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَمَ

(الحديث)

جناب محمد شفیع عمر الدین صاحب (دسانگم)

انتہائی احکام

(۵)

۷۹) اتفاق سے رہو، باہم نا اتفاقی مت کرو

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ إِنَّهُ يَفْشِقُ الصُّلٰۤہَ

ترجمہ :- اور سب مل کر اللہ کی رستی مضبوط پکڑو۔ اور چھوٹ نہ ڈالو۔

اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو یعنی اللہ کے دین کو جس میں اصول اور فروع سب آگئے، اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو۔ جس کی اسی دین میں تعلیم بھی ہے، اور باہم نا اتفاقی مت کرو جس کی اس دین میں ممانعت بھی ہے۔

دیان القرآن، یعنی سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو جو خدا کی مضبوط رستی ہے۔ یہ رستی ٹوٹ تو نہیں سکتی۔ ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے، کوئی شیطان شرانگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابل اختلال ہو جائے گی۔

قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں۔ اور ایک مردہ قوم ایک حیات تازہ حاصل کرتی ہے۔ لیکن تمسک بالقرآن کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اپنی آراء کا تختہ مشق بنا لیا جائے۔ بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہو گا جو احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کی متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہو۔ حضرت مولانا عثمانیؒ فرماتے ہیں کہ بارے میں جھگڑے پیدا کر کے تفرقہ پیدا کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈر کر اس فعل شنیع سے رُک جانا چاہیے۔

وَالَّذِينَ يَمُوجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتَجِیْبَ لَهُمْ جُحُشُمُ ذٰلِہٖ عِنْدَ رَبِّہُمْ وَعَلٰیہُمْ غَضَبٌ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ۝ دال عمران آیت ۱۶۔

ترجمہ :- اور جو لوگ اللہ کے دین

کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ بعد اس کے وہ مان لیا گیا ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے۔ اور ان پر غضب ہے۔ اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے اقوام کی تقلید کر کے فرقہ بندیوں کی الجھن میں نہ پڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔

وَلَا تَكُوْنُوْا کَالَّذِیْنَ تَفَرَّقُوْا وَاٰخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَہُمْ الْحَقُّ ۚ وَلَکُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۝ دال عمران آیت ۱۰۵-۱۱۲۔

ترجمہ :- ان لوگوں کی طرح مت ہو جو متفرق ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے۔ انہوں نے اختلاف کیا۔ ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ ۸۰) سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرو۔

غیر اللہ کو نہ کرو
وَمِنَ الْاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ وَالْقَمٰرِ
وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَہُنَّ اٰیٰتُہٗا تَعْبُدُوْنَ ۝ دال عمران آیت ۵۶۔

ترجمہ :- اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو۔ اور اس اللہ کو سجدہ کرو۔ جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی سجدہ صرف ایک خالق کو کیا جائے۔ مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں حدیث :- لَوْ کُنْتُ اِمْرًا اَحَدًا اَنْ یَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَّا مَرْتُ الْمَرْاۃَ اَنْ تَسْجُدَ لِشَیْءٍ وَّجِہًا۔ (ریاض الصالحین بحوالہ ترمذی)۔

ترجمہ :- اگر میں کسی کو کسی وغیرہ اللہ کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔

۸۱) خیرات پاک و عمدہ چیز کرو

حرام و نکمہ چیز خیرات میں نہ دو۔

اٰخَرَجْنَا لَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِیْنَ وَلَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیْثَ مِنْہُ تَضَوُّوْنَ وَ کَسْتُمْ بِالَّذِیْنَ رَاَکُمْ اَنْ تَغْمِضُوْا فِیْہِ ط وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ خَیْرَہٗ

ترجمہ :- اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے سُختی چیزیں خرچ کرو۔ اور اس چیز میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہے۔ اور اس میں سے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ اس کو خرچ کرو۔ حالانکہ تم اسے کبھی نہ لو۔ مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ یعنی جائزہ کاروبار سے جو روزی حاصل کی ہو یا اپنی کھیتی کی جائزہ پیداوار میں سے حلال و پاک اور صاف سُختی چیز اللہ کی راہ میں دو۔ حرام، مشتبہ، نکمہ اور گلی سُتری چیز کو اس کے راستے میں خرچ نہ کرو۔

حدیث :- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جو بندہ حرام کمائے اور صدقہ کرے۔ اور وہ صدقہ اس سے قبول کر لیا جائے۔ (ایسا نہیں ہوتا، اور اس حرام مال میں سے وہ شخص جو کچھ اپنی ذات یا اہل و عیال، پر خرچ کرے۔ اور اس میں برکت دی جائے۔ (ایسا نہیں ہوتا، یعنی حرام مال کا نہ صدقہ قبول ہوتا ہے نہ اس میں برکت دی جاتی ہے۔ اور جو شخص حرام مال کو مرنے کے بعد چھوڑ جائے۔ وہ اس کے لئے دوزخ کا گوشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بُرائی کو بُرائی سے دُور نہیں کرتا۔ یعنی حرام مال سے گناہوں کو دُور نہیں کرتا، بلکہ بُرائی کو بھلائی سے دُور کرتا ہے۔ یعنی پاک مال سے گناہ کو دُور کرتا ہے۔ ناپاک مال سے ناپاکی کو دُور نہیں کرتا۔ مشکوٰۃ کتاب البیوع)۔

۸۲) کسی ایسے امر کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے

بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے
وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللّٰہُ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ ط لِلّٰہِ اَصِیْبُ مِمَّا اَصِیْبُوا ط وَاسْأَلُوْا اللّٰہَ مِنْ فَضْلِہ ط اِنَّ اللّٰہَ کَانَ یَکْلِ شَیْءٍ عَظِیْمًا ۝ النساء آیت ۶۳۔

ترجمہ :- اور مت ہوس کرو اس فضیلت میں جو اللہ نے بعض کو بعض

پر دی ہے۔ مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی حق تعالیٰ جو کسی کو کسی امر میں شرافت و فضیلت اور اختصاص و امتیاز عنایت فرمائے تو اس کی ہوس اور حرص مت کر۔ کیونکہ یہ بھی گویا ایسا ہی ہے کہ کسی کے خاص مال اور جان میں بلا وجہ دست اندازی کی جائے جس کی حرمت ابھی گزر چکی۔ نیز اس سے باہم تحاسد و تباغض پیدا ہوتا ہے اور حکمت الہی کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔

بعض عورتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا سبب ہے کہ ہر جگہ حق تعالیٰ مردوں کو خطاب فرماتا ہے اور ان کو حکم کرتا ہے۔ عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور میراث میں مرد کو دہرا حصہ دیا جاتا ہے عورت سے۔ اس آیت میں ان سب کا جواب ہو گیا۔

یعنی مردوں اور عورتوں کے لئے حصہ مقرر ہے جیسا کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ خلا یہ ہوا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا ملتا ہے۔ اس میں ہرگز کمی نہیں کی جاتی جو کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ اپنی حکمت و رحمت کے مطابق کسی کو خاص بڑائی اور فضیلت عنایت کرے۔ اس کی حرص اور شکایت کرنا بے جا ہوس ہے۔ البتہ اپنے عمل کے معاوضہ سے اور زیادہ ثواب و انعام مانگو تو بہتر اور مناسب ہے۔ اس میں کچھ خرابی نہیں۔ تو اب جو فضل کا طالب ہو اس کو لازم ہے کہ عمل کے ذریعہ سے طلب کرے۔ صلہ تمنا سے فضل کا طالب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پورا پورا علم ہے۔ ہر ایک کے درجے اور اس کے استحقاق کو خوب جانتا ہے۔

اور ہر ایک کے مناسب شان اس سے معاملہ کرتا ہے۔ ثواب جس کو فضیلت عطا کرتا ہے ہر امر علم اور حکمت کے مطابق ہے۔ کوئی اپنی لاعلمی کی وجہ سے کیوں اس میں خلجان کرے۔ (حضرت مولانا عثمانیؒ)۔

لہذا نیک اعمال کا مرد خواہ عورت دونوں کو ثواب یکساں ملتا ہے اس لئے

بقول حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی صاحب مدظلہ العالی۔ اب بیان یہ ہوگا کہ مقابلہ کرنے میں فطری قانون کو نہ توڑا جائے مرد اور عورت اپنے اپنے دائروں میں رہ کر ترقی کریں۔

اگر مرد اور عورت اپنے فرائض خانہ داری وغیرہ کو بجا لائیں۔ مرد کمائے اور عورت بچوں کی پرورش کرے۔ اور حقوق اللہ و حقوق العباد تلف نہ ہونے دیں۔ تو یہ زندگی بڑے پرسکون طریقہ سے گزر سکتی ہے۔

ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو اور اہل غفلت میں سے

نہ ہو جاؤ

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَعًا وَ خِيفَةً وَ دُؤُنَ الْحُجَّهِ مِنَ الْفَعْلِ بِالْخُذِّ وَ اَلْاَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِينَ ۝ (الاعراف آیت ۲۰۵-۲۰۶)۔

ترجمہ:- اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتا ہوا اور ڈرتا ہوا یاد کرتا رہ۔ اور صبح اور شام بلند آواز کی نسبت ہلکی آواز سے۔ اور غفلوں سے نہ ہو۔ حاصل کلام۔ جو ذکر الہی نہ کرے گا۔ وہ غفلوں میں شمار ہوگا۔

قیامت کے دن جتنی اس گھڑی پر حسرت کریں گے جو گھڑی غفلت میں گزر گئی۔

حدیث:- لَيْسَ يَخْتَصِرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا۔ (حسن حسین) ترجمہ:- جتنی کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے۔ مگر اس گھڑی پر جو ان پر بغیر ذکر الہی کے گزر گئی۔

(۵۲) جس بیوی کو طلاق دے لے بطور ہر بیٹے ہوئے یا ویسے بہہ کٹے ہوئے مال میں سے کچھ واپس نہ لو۔

وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّا كَانَتْ زَوْجًا لَّكُمْ فَاتَّخِذُوا حَتَّىٰ تَقْطَعَ قَطْعًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ اَتَاخُذُوا وَ تَكْتُمُونَ ۚ اَتَاَمَّا مَبِينًا ۚ (سورة النساء)۔

ترجمہ:- اور اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلنا چاہو۔ اور ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے۔

حاصل یہ نکلا کہ عورت کی ذات پر نافرمانی یا بدکاری کا بہتان لگا کر دینے ہوئے مال پر خواہ وہ انبار کا انبار ہو، قبضہ مت کر۔ جو عورت ایک بار تمہاری منکوحہ رہ چکی ہے تمہیں چاہیے کہ طلاق دینے کے بعد بھی اس پر کوئی ظلم نہ کرو اور اس کی حق تلفی نہ ہونے دو۔

(۵۳) جہاد میں سستی نہ دکھلاؤ

وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمْ الْكَافِرُونَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (سورة آل عمران آیت ۱۳۹-۱۴۰)۔

ترجمہ:- اور سستی نہ ہو۔ اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم ایماندار ہو۔

حاشیہ حضرات شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ

یہ آیات جنگ احد کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ جب مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور ہو رہے تھے۔ ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے مثلہ ہوئی پڑی تھیں۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی اشتیاء نے مجروح کر دیا تھا۔ اور بظاہر کامل ہزیمت کے سامان نظر آ رہے تھے۔ اس ہجوم شدائد و یاس میں خداوند قدوس کی آواز سنائی دی وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمْ الْكَافِرُونَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (دیکھنا، سختیوں سے گھبرا کر دشمنان خدا کے مقابلہ میں کم ہمتی اور سستی پاس نہ آنے پائے۔ پیش آمدہ حوادث و مصائب پر غمگین ہو کر بیٹھ رہنا مومن کا شیعہ نہیں۔ یاد رکھو آج بھی تم ہی معزز و سر بلند ہو کر حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو۔ اور جانیں دے رہے ہو اور یقیناً آخری فتح بھی تمہاری ہے۔ اور انجام کار تم غالب رہو گے۔

بشما طیکہ

ایمان و ايقان کے راستہ پر مستقیم رہو اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسولؐ اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔

اس خدائی آواز نے لوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پڑمردہ دلوں میں حیات تازہ بھونک دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو بظاہر غالب

آچکے تھے۔ غم خوردہ مجاہدین کے جوانی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگے۔

۵۴) یتیم کو نہ دبایا کرو۔

فَاَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ (مٹی آیت)
ترجمہ:- پھر یتیم کو نہ دبایا کرو۔

۵۵) سائل کو نہ جھڑکا کرو۔

وَ اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ (مٹی آیت)
ترجمہ:- اور سائل کو نہ جھڑکا کرو۔

۵۶) آپس میں جو عہد کرو انہیں توڑنا نہ کرو۔

وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ ۝ وَلَا تَقْضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ۝ وَ قَدْ جَعَلَكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْ تَقْتَضِيْ عَنْ لَهَآ مِثْرًا ۝۲ بَعْدَ قُوَّةٍ ۝ اَنْ كَانَا ثَاوِي الْخُلُوعِ ۝۱ (۱۶۶-۱۶۷)
ترجمہ:- اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس عورت جیسے نہ بنو جو اپنا سوت کات کر توڑ ڈالے۔

۵۷) اوپر کی آیت میں بہن چیزوں کے کرنے یا چھوڑنے کا حکم تھا۔ وہ یہ ہیں:-
ایمانے عہد کی تاکید اور عذر پرہیز سے ممانعت:- کہ یہ چیز علاوہ فی نفسہم ہمت بالشان ہونے کے اس وقت مخاطبین کے بہت زیادہ مناسب حال تھی۔ جس کا مسلم قوم کے عروج و ترقی اور مستقبل کی کامیابی پر بے انتہا اثر پڑنے والا تھا۔ اسی لئے حکم دیا کہ جب خدا کا نام لے کر اور قسمیں کھا کر معاہدے کرتے ہو تو خدا کے نام پاک کی حرمت قائم رکھو۔ کسی قوم سے یا کسی شخص سے معاہدہ ہو بشرطیکہ خلافت شرع نہ ہو، مسلمان کا فرض ہے اسے پورا کرے۔ خواہ اس میں کتنی ہی مشکلات اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔

۵۸) قول مردان جہاں دارو:- خصوصاً جب خدا کا نام لے کر اور حلف کر کے ایک معاہدہ کیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ قسم کھانا گویا خدا کو اس معاملہ میں گواہ یا ضامن بنانا ہے۔ وہ جانتا ہے جب تم اسے

گواہ بنا رہے ہو۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں تک اس گواہی کا لحاظ رکھتے ہو۔ اگر تم نے خیانت یا بد عہدی کی۔ وہ اپنے علم محیط کے موافق پوری سزا دیگا۔ کیونکہ تمہاری کسی قسم کی کھلی چھپی دغا بازی اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔

(۲) یعنی عہد باندھ کر توڑ ڈالنا ایسی حماقت ہے جیسے کوئی عورت دن بھر سوت کاتے۔ پھر کتا کتا یا سوت شام کے وقت توڑ کر پارہ پارہ کر دے۔ چنانچہ مکہ میں ایک دیوانی عورت ایسا ہی کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ معاہدات کو محض کچے دھاگے کی طرح سمجھ لینا کہ جب چاہا کاٹا اور جب چاہا انگلیوں کی ادنیٰ حرکت سے بے تکلف توڑ ڈالا۔ سخت ناعامت اندیشی اور دیوانگی ہے۔ بات کا اعتبار نہ رہے تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے۔ قول و قرار کی پابندی سے عدل کی فراز و سیدھی رہ سکتی ہے۔ جو قومیں قانون عدل و انصاف سے ہٹ کر محض اغراض و خواہشات کی پوجا کرنے لگتی ہیں۔ ان کے یہاں معاہدات صرف توڑنے کیلئے رکھ جاتے ہیں۔ جہاں معاہدہ قوم کو اپنے سے کمزور دیکھا، سارے معاہدات رومی کی ٹوکری میں پھینک دیئے۔

۵۹) نماز ضائع نہ کرو خواہشات کے بند بنو

خَلَفَ مِنْۢ بَعْدِہُمْ خَلْفٌ ۝ اَصَاعُوا الصَّلٰوۃَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسُوفَ یَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝ (مریم آیت ۵۹)
ترجمہ:- پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر عنقریب گمراہی کی سزا پائیں گے۔

۶۰) مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو

وَ اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۝ (الحج آیت ۱۸)
ترجمہ:- مساجد اللہ کے لئے ہیں۔ اس لئے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔

ترجمہ:- اور بے شک مساجدیں اللہ کے لئے ہیں۔ پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔

یوں تو خدا کی ساری زمین اس امت کے لئے مسجد بنا دی گئی ہے۔ خصوصیت سے وہ مقام جو مسجدوں کے نام سے خاص عبادت الہی کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ ان کو اور زیادہ امتیاز حاصل ہے۔ وہاں حاکم اللہ کے سوا کسی ہستی کو پکارنا ظلم عظیم اور شرک کی بدترین صورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خالص خدا کے واحد کی طرف آؤ۔ اور اس کا شریک کر کے کسی کو کہیں بھی مت پکارو۔ خصوصاً مساجد میں جو اللہ کے نام پر تنہا اسی کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں۔

بعض مفسرین نے "مساجد" سے مراد وہ اعضاء لئے ہیں جو سجدہ کے وقت رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت مطلب یہ ہوگا۔ کہ یہ خدا کے دیئے ہوئے اس کے بنائے ہوئے اعضاء ہیں۔ جائز نہیں کہ ان کو اُس مالک و خالق کے سوا دوسرے کے سامنے جھکاؤ۔ "مولانا عثمانی"

بقیہ: "اداسر یک"

قابل توجہ حکومت مغربی پاکستان

اس موقع پر ہم تمام اضلاع کے نیک دل افسران اور حکومت مغربی پاکستان سے عرض کریں گے۔ کہ اگر سارے پاکستان میں ایک مسلمان کی جان بھی آتش بازی سے ضائع ہو جائے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ آتش بازی اور اس کا سامان رکھنے سے سالانہ بیسیوں حوادث ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جن میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔

چند سال قبل پشاور کے بازار جہانگیر میں آتش بازی کی ایک دوکان کو آگ لگ گئی۔ بڑی تباہی ہوئی۔ چند دن پہلے لاہور اکبری منڈی کے حادثہ کی یاد ابھی تک تازہ ہے۔ ایسی کل کی خبر ہو کہ فورٹ عباس میں اس نابکار شغل کے ہاتھوں سات آدمی جل کر ہلاک ہو گئے۔

ضرورت ہے کہ ارباب اقتدار آتش بازی کو قطعاً ممنوع قرار دیں اور فرض شناسی کا ثبوت دیں اور عند اللہ ماجور ہوں

آپ کا پسندیدہ

صابن

ALAD SOAP

ازاد سوپ

آزاد سوپ فیکٹری تھانہ بازار گوجرانوالہ

بجور کا صفحہ

خدا اور اس کی صفات

حضرت مولانا محمد میاں صاحب

ماجد نے ساجد سے سوال کیا کہ کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟
ساجد: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ماجد: کیوں؟

ساجد: وہ بالکل غلام ہے۔ دیکھو تم اسی چیز کو دیکھ سکتے ہو جس میں کچھ جسامت ہو۔ جی کچھ لمبائی، چوڑائی کچھ موٹائی اور گاڑھا پی ہو۔ ہمارے اندر خود ہماری جان موجود ہے۔

مگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا، آبی، آگ، مٹی، لکڑی، پتھر، گلاب، کیونکہ اس میں کثافت اور گاڑھا پی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسامت سے بھی پاک ہے اور کثافت سے بھی مبرا ہے۔ وہ لطیف ہے۔ لہذا نہ نظر آتا ہے، نہ اٹھتا اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور نہ وہ ہوا کی طرح آپ کے بدن سے لگ سکتا ہے۔

ایک اور بات سمجھ لو۔ دیکھو آفتاب ہمارے سامنے ہوتا ہے مگر تم اس پر نظر نہیں جا سکتے۔ ہماری نظر جیسے ہی آفتاب کی طرف اٹھتی ہے، چمکا جوند ہو جاتی ہے۔ اب اگر آفتاب کی روشنی دو تین گنا ہو جائے تو پھر آفتاب تو آفتاب، قم و صوب پر بھی نظر نہ ڈال سکو گے۔ چمکا دوڑوں کی طرح دھوپ سے پھٹتے پھوٹتے۔ اور اگر آفتاب کا نور سو گنا ہو جائے، تو پھر سوچو کیا حال ہو۔ زندگی محال ہو جائے۔

اب سمجھو آفتاب کی ذات۔ اس کا نور، اس کی لطافت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیچ ہے۔ نہ اللہ کی ذات کا کوئی کنارہ

ہے نہ اس کے نور کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی لطافت کی کوئی حد ہے۔ پس تمہیں بتاؤ ہماری یہ کمزوری کہیں اس کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟

اب یہ بھی سمجھ جاؤ کہ اگر خدا نظر نہیں آتا تو اس کا قصور نہیں ہے۔ بلکہ ہماری آنکھوں کی کمزوری ہے۔ اور یہ جو

ماں باپ کا ادب

اک دن نبیؐ نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے تین بار کہ ناک اس کی گٹ گئی۔
صحاب نے کہا کہ وہ کمبخت کون ہے؟
تو قیس جس کی حضرت باریؑ میں گھٹ گئی

ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرد مذہب ناخلف گھر جس کے حجت آئی اور اگر لپٹ گئی

ماں باپ کا جسے نہ بڑھاپے میں ہو خیال اس ناسعید بیٹے کی قسمت لگٹ گئی

(الحديث) مولانا ظفر علی خان

قم سنا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہزاروں پردوں میں ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ پر کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ پردہ ہماری کمزوری اور ہماری آنکھوں کی نااہلیت ہے۔ اب اگر ہماری کمزوری کے پردے اٹھ جائیں تو بے شک اس کی ذات پاک

نظر آ سکتی ہے۔
ماجد (ساجد سے) بات تو آپ نے خوب سمجھا دی اور میری سمجھ میں بھی آ گئی۔ بیشک ان آنکھوں سے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ جب خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بول چال اور اس کی آواز نہیں سن سکتا تو یہ کیسے معلوم ہو کہ اس کی کیا کیا صفات ہیں۔ اس کے حکم کیا کیا ہیں۔ وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو۔

ساجد: دیکھو بھئی کچھ باتیں تو ایسی ہیں۔ جن کو انسان اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ جب اس تمام مخلوق پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل اور سمجھ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑا دانا ہے۔

اس کا علم بے پناہ ہے۔ کیونکہ جب ہم باغیچہ کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی لگانے والا ہے۔ محل کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی اس کا تعمیر کرنے والا ہے۔ تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج بے شمار تاروں کے قمقمے، گھاؤں اور پہاڑوں کے عجیب و غریب نظارے یقیناً گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے جو بہت دانا، بہت بینا، بہت بڑی قدرت والا ہے۔ نہ اس کے علم کی کوئی انتہا ہے نہ اس کی قدرت کی کوئی حد ہے۔

اور بہت سی باتیں، جن کا فیصلہ ہماری عقل نہیں کر سکتی۔ مثلاً یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کن باتوں سے آرام اور سکون ملے گا اور کن سے تکلیف پہنچے گی وغیرہ۔ ایسی باتوں کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی اور رسول بھیجے جو آتشِ نبیہ کی طرح ایک طرف سے حاصل کر کے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ بندوں کو فیض پہنچاتے ہیں۔

ایڈیٹر

عبید اللہ انور

شرح پندہ

سالانہ گیارہ روپے ششماہی پچھ روپے
مسماہی تین روپے

منظور شدہ

محکمہ جیل مغربی پاکستان

رجسٹر ایل

نمبر ۶۰۴۷

منظور شدہ محکمہ تعلیم (۱) لاہور ریجن بذریعہ چٹی نمبری ۱۶۳۲۱/۱۶ مورخہ ۲۳ مئی ۱۹۵۶ء (۲) پشاور ریجن بذریعہ چٹی نمبری T.B.O. ۲۴۸/۲۷ مورخہ ۷ نومبر ۱۹۵۶ء

منفرد طبوین

گلدستہ صد احادیث نبوی مجلد چہمی سائز
قیمت ۵۰ روپے معہ محصول ڈاک
مجموعہ تفاسیر مجلد ۵۰ روپے
ضرورت قرآن ۱۹ روپے
اسماء اللہ الحسنى ۳۱ روپے
مقصد قرآن ۱۹ روپے
استحکام پاکستان ۱۹ روپے
اصلي حقيقت ۱۲ روپے
بہشتی اور دوزخی کی پہچان ۱۲ روپے
نجات دارین کا پروگرام ۱۹ روپے
مسٹر اور علماء ۳۱ روپے
ناظم انجمن خدام الدین شیر نوالہ گھٹ لاہور

پاک ہند کے جدید علمائے کرام کا مصدقہ

قرآن عزیز

مقطیع
۲۲×۲۹

ماہنامہ تحریک و تحسینی

شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب مدظلہ

فوائد

۱ = ہر سورۃ کا عنوان
۲ = ہر کوع کے شروع میں خلاصہ اور مآخذ
۳ = ربط آیات
۴ = ہر سورۃ کا پہلا اور آخری آیت کا خلاصہ اور مآخذ
۵ = ہر سورۃ کا پہلا اور آخری آیت کا خلاصہ اور مآخذ
۶ = ہر سورۃ کا پہلا اور آخری آیت کا خلاصہ اور مآخذ
۷ = ہر سورۃ کا پہلا اور آخری آیت کا خلاصہ اور مآخذ
۸ = ہر سورۃ کا پہلا اور آخری آیت کا خلاصہ اور مآخذ
۹ = ہر سورۃ کا پہلا اور آخری آیت کا خلاصہ اور مآخذ
۱۰ = ہر سورۃ کا پہلا اور آخری آیت کا خلاصہ اور مآخذ

ناظم انجمن خدام الدین شیر نوالہ لاہور

گلدستہ

صد احادیث نبوی

مؤتبیہ حضرت مولانا احمد علی صاحب
امیر انجمن خدام الدین شیر نوالہ دروازہ لاہور
اس گلدستہ میں سو حدیثیں اعلیٰ درجہ کی صحیح
فقط بخاری شریف و مسلم شریف کی جمع کی گئی ہیں۔
کوئی حدیث شریف اصل کتاب کی ایک سطر سے
زائد نہیں ہے۔ اصل حدیث کے نیچے اس کا
ترجمہ بھی عام فہم زبان میں درج کیا گیا ہے ہر حدیث
اختتام پر چند الفاظ میں اس کی مختصر تشریح بھی کر دی گئی
ہے۔ اس کی قیمت پہلے ایڈیشن میں فقط ایک
عہ نامہ پر دستخط تھے جس میں ان احادیث کو یاد کرنا
اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ تھا اور مجلد کے لئے ۲۰ روپے
کے لئے جاتے تھے لیکن اب تیسرے ایڈیشن میں اس
کی قیمت کاغذ کی گرانی کی وجہ سے ۵۰ روپے رکھ دی
گئی ہے اور محصول ڈاک ۵۰ روپے کل ۱۰۰ روپے پیشگی
بھیجیں۔ وی۔ پی ہرگز نہ ہوگا۔
ناظم شعبہ تالیف و اشاعت
انجمن خدام الدین شیر نوالہ دروازہ لاہور

۳۳ رسالے

مختلف مضامین پر عام فہم اردو زبان میں شائع کئے گئے ہیں۔
تعالیٰ اس وقت تک ہن لاکھ ساٹھ ہزار ہندو پاک میں تقسیم
کئے جا چکے ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور بچے کے لئے ان کا مطالعہ
ضروری ہے۔ نیا ایڈیشن چھپ کر آگیا ہے کل ۳ روپے ۸
پیشگی بھیجیں ہر مجلد سیٹ ۲/۸۰ محصول ڈاک ۲ روپے نہ ہوگا
ملنے کا پتہ:-

انجمن خدام الدین شیر نوالہ دروازہ لاہور

خلاصہ مشکوٰۃ مترجم

جس میں اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیثیں ہیں اور قرآن مجید کی
طرح اس پر اعراب ہیں۔ ترجمہ نہایت ہی آسان
اردو میں ہے۔ عورتیں، سمجھدار بچے اور معمولی
اردو دان بھی بر آسانی پڑھ سکتے ہیں۔
ہر سورۃ کا پہلا اور آخری آیت کا خلاصہ اور مآخذ
۵۰ روپے

ملنے کا پتہ:-
ناظم انجمن خدام الدین شیر نوالہ لاہور